

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অতুলচন্দ্র সেন

বদগীতা



জগতে যে সকল বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের সকলেরই মূলে আছে এক বা একাধিক গ্রন্থ। সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাদের উপদেশ ও নির্দেশই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন। খ্রীষ্টানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরান এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু ইহার অনুরূপ কোন গ্রন্থ হিন্দু ধর্মের নিয়ামক—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সাধারণতঃ বেদকে এইরূপ গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষ হিন্দুর মধ্যে একজনেরও বেদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তো দূরের কথা, ঐ গ্রন্থের সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমানে হিন্দুরা যে ধর্ম মানিয়া চলেন তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ ও উপদেশ বেদের মধ্যে মিলিবে না। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা উপনিষদ ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনকে হিন্দু ধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যদি এমন কোন একখানি গ্রন্থের নাম করিতে হয়, যাহা হিন্দুমাত্রেরই ধর্মের মূল উৎস বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না, তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নামই আমাদের মনে হয়। অন্ততঃ অধিকাংশ হিন্দুই যে গীতাকে হিন্দু



SRIMAD BHAGAVAD GITA

Edited in Bengali by :
Professor Atul Chandra Sen

Published by :

HARAF PRAKASHANI
A-126, College St. Market
Calcutta : 700007
Phone : 2416898

PRICE RS.



৪৫২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৬ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ১৯৭১

তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

পুনর্মুদ্রণ : শনিবার ১ জানুয়ারী ২০০০

১৬ পৌষ ১৪০৬ ■ ২৩ রামায়ান ১৪২০

মুদ্রণ :

স্বদেশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ

৫৮এ/বি লোয়ার রেঞ্জ

কলকাতা-৭০০ ০১৯

প্রকাশনা :

হরফ প্রকাশনী

এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন : ২৪১ ৬৮৯৮

প্রচ্ছদ : কাজী আমীনুর রহমান

সূচীপত্র

| | | |
|-------------------------|---------------------------|----|
| ভূমিকা | রমেশচন্দ্র মজুমদার | ১৩ |
| গ্রন্থকার পরিচিতি | ... | ১৭ |
| গীতার দার্শনিক চিন্তা | হিরণ্যময় বন্দ্যোপাধ্যায় | ২১ |
| গীতাভাষ্য-পরিভ্রম | ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী | ৩৪ |
| ভগবদ্গীতা ও কোরান শরীফ | আবদুল আজীজ আল-আমান | ৬৪ |
| বাংলার বিপ্লববাদ ও গীতা | ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় | ৬১ |
| প্রতীচ্য গীতাচর্চা | অমলেন্দু বসু | ৬৬ |

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|
| মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনা | ... | ২ |
| প্রথম অধ্যায় | বিষাদযোগ | ৩ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | সাংখ্যযোগ | ৩০ |
| তৃতীয় অধ্যায় | কর্মযোগ | ১২২ |
| চতুর্থ অধ্যায় | জ্ঞানযোগ | ১৭০ |
| পঞ্চম অধ্যায় | সন্ন্যাসযোগ | ২১৪ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | ধ্যানযোগ | ২৩৬ |
| সপ্তম অধ্যায় | জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ | ২৭১ |
| অষ্টম অধ্যায় | অক্ষররক্ষা যোগ | ৩০০ |
| নবম অধ্যায় | রাজযোগ | ৩২৭ |
| দশম অধ্যায় | বিভূতিযোগ | ৩৬৭ |
| একাদশ অধ্যায় | বিশ্বরূপদর্শন যোগ | ৩৮৪ |
| দ্বাদশ অধ্যায় | ভক্তিযোগ | ৪১০ |
| ত্রয়োদশ অধ্যায় | ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগ যোগ | ৪৩২ |
| চতুর্দশ অধ্যায় | গুণগ্রন্থবিভাগ যোগ | ৪৬৩ |
| পঞ্চদশ অধ্যায় | পুরুষোত্তম যোগ | ৪৮৪ |
| ষোড়শ অধ্যায় | দৈবাসুরসম্পর্কবিভাগ যোগ | ৫০৪ |
| সপ্তদশ অধ্যায় | গ্রন্থগ্রন্থবিভাগ যোগ | ৫২০ |
| অষ্টাদশ অধ্যায় | মোক্শযোগ | ৫৩৬ |

পরির্দেশ

| | | |
|--------------|-----|-----|
| গ্রন্থপঞ্জী | ... | ৫৮৯ |
| অনুব্রূমণিকা | ... | ৫৯৮ |
| নির্দেশপঞ্জী | ... | ৬০৮ |

বিষয়সূচী

| প্রাকসংখ্যা | শ্লোকসংখ্যা |
|------------------------------------|-------------|
| প্রথম অধ্যায় | ১ |
| যুতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা | ১-১৬ |
| সঞ্জয় কতৃক পাণ্ডব ও কৌরব | ১৭-১৮ |
| সৈন্যদলের বর্ণনা | ১৯-২০ |
| দুই পক্ষের রণদামামা গর্জন | ২১-২২ |
| অর্জুনের উভয় দলের | ২৩-২৪ |
| সৈন্য দর্শন | ২৫-২৬ |
| অর্জুনের বিষমাবস্থা | ২৭-২৮ |
| যুদ্ধে কুলক্ষয় ও বর্নসংকরের | ২৯-৩০ |
| উৎপত্তি | ৩১-৩২ |
| অর্জুনের শোক ও অশ্রুত্যাগ | ৩৩-৩৪ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ১-৩ |
| শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার ও উপদেশ | ৪-১০ |
| কর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের | ১১-১৮ |
| উপদেশ প্রার্থনা | ১৯-২৪ |
| আত্মা জন্মমৃত্যুহীন, দেহ বিনাশী | ২৫-৩০ |
| এবং সুখদুঃখ অনিত্য | ৩১-৩৮ |
| আত্মার লক্ষণসমূহ | ৩৯-৪১ |
| শোক-নিবারণের উপায় | ৪২-৪৪ |
| কর্তব্যের কর্তব্য | ৪৫-৫০ |
| কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব | ৫১-৫৮ |
| সকাম কর্মের অযোগ্যতা | ৫৯-৬১ |
| নিষ্কাম কর্মযোগের | ৬২-৬৩ |
| লক্ষণ ও ফল | ৬৪-৬৬ |
| স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ | ৬৭-৬৮ |
| ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যিকতা | ৬৯-৭২ |
| বিষয়চিন্তার কুফল | ৭৩-৭৪ |
| জিতেন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ | ৭৫-৭৬ |
| ব্রাহ্মী স্থিতি | ৭৭-৭৮ |
| তৃতীয় অধ্যায় | ১-২ |
| অর্জুনের প্রশ্ন : কর্মযোগ ও | ৩-৬ |
| জ্ঞানযোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ? | ৭-১২ |
| শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগের | ১৩-১৬ |
| আবশ্যিকতা বর্ণন | ১৭-১৮ |
| চতুর্থ অধ্যায় | ১-৩ |
| কর্মযোগ প্রাচীন বলে আখ্যাত | ৪-১০ |
| অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা | ১১-১২ |
| কামনা অনুযায়ী ফলপ্রাপ্তি | ১৩ |
| চারি বর্ণ বিভাগের সার্থকতা | ১৪-২০ |
| কর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, কর্মযোগীর | ২১-২২ |
| সিদ্ধি | ২৩-২৪ |
| বিভিন্ন যজ্ঞের বর্ণনা | ২৫-২৬ |
| সকল যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ | ২৭-২৮ |
| জ্ঞানের সাধন ও তার উৎকর্ষ | ২৯-৩০ |
| জ্ঞানের সাহায্যে সর্বসংশয় নাশ | ৩১-৩২ |
| পঞ্চম অধ্যায় | ১-২ |
| কর্মযোগ ও সন্ন্যাসের তুলনা : | ৩-৬ |
| উভয়েই মোক্ষপ্রদ | ৭-১২ |
| কর্মযোগ ও সন্ন্যাস, কর্ম- | ১৩-১৬ |
| যোগী ও সন্ন্যাসী : উভয়েই | ১৭-১৮ |
| এক ও সমগোত্র | ১৯-২০ |
| কর্মযোগীর লক্ষণ | ২১-২২ |
| সন্ন্যাসীর লক্ষণ | ২৩-২৪ |
| স্বভাবই কর্তব্য, ঈশ্বর কতৃক | ২৫-২৬ |

বিষয়সূচী

| প্রাকসংখ্যা | শ্লোকসংখ্যা |
|--------------------------------------|-------------|
| জ্ঞানের প্রকাশ ও জ্ঞানীর লক্ষণ | ১৬-২২ |
| কাম ও ক্রোধের প্রশমনই | ২৩ |
| সুখের পথ | ২৪-২৬ |
| সমতা, সংযম ও সর্বজীব প্রেম : | ২৭-২৮ |
| এরই নাম ব্রহ্মনির্বাণ | ২৯-৩০ |
| রাজযোগের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তি- | ৩১-৩২ |
| নিরোধ ও শান্তিলাভ | ৩৩-৩৪ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | ১-২ |
| অন্তরের ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস | ৩-৪ |
| কর্মযোগের সাধন ও সিদ্ধি | ৫-৬ |
| উর্ধ্বাঙ্গা ও নিন্মাঙ্গা : আত্মাই | ৭-৯ |
| আত্মার উদ্ধারকর্তা ও শত্রু | ১০-১৮ |
| যোগসিদ্ধির লক্ষণ ও | ১৯-২৪ |
| সমত্ববৃদ্ধি | ২৫-২৬ |
| যোগোভ্যাসের নিয়ম : স্থান, | ২৭-২৮ |
| আসন, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি | ২৯-৩০ |
| ধ্যান ও সমাধির লক্ষণ | ৩১-৩২ |
| সর্বভূতে সমদর্শনে সকল | ৩৩-৩৪ |
| দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখলাভ | ৩৫-৩৬ |
| মনঃসংযমের উপায় : অভ্যাস | ৩৭-৩৮ |
| ও বৈরাগ্য | ৩৯-৪০ |
| যোগব্রত ব্যস্তির জন্মান্তরে | ৪১-৪২ |
| সিদ্ধিলাভ | ৪৩-৪৪ |
| ভগবদ্ভক্তই যোগীশ্রেষ্ঠ | ৪৫-৪৬ |
| সপ্তম অধ্যায় | ১-২ |
| ভগবানে চিত্তনিবেশ ও উপলব্ধি | ৩-৬ |
| সাধক ও জ্ঞানী দুর্ভেদ | ৭-১০ |
| ঈশ্বরের পরা ও অপরা প্রকৃতি : | ১১-১২ |
| জগতের উৎপত্তি | ১৩-১৪ |
| বিভিন্ন পদার্থে ভগবৎসত্তার | ১৫-১৬ |
| বিশেষ প্রকাশ | ১৭-১৮ |
| জগৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই | ১৯-২০ |
| ত্রিগুণময় | ২১-২২ |
| ত্রিগুণময়ী মায়ী থেকে | ২৩-২৪ |
| মুক্তির উপায় | ২৫-২৬ |
| চতুর্বিধ ভক্ত : আত্ম, জিজ্ঞাসু, | ২৭-২৮ |
| অর্থার্থী ও জ্ঞানী | ১৬ |
| জ্ঞানী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব | ১৭-১৮ |
| অন্যদেবতা উপাসনা অপেক্ষা | ১৯-২০ |
| ঈশ্বরোপাসনা শ্রেয় | ২০-২১ |
| জীবের মোহপ্রাপ্তির কারণ | ২২-২৩ |
| ভক্তিমার্গে মোহ, জরা ও | ২৪-২৫ |
| মৃত্যুর নিবৃত্তি ও ঈশ্বরলাভ | ২৬-২৭ |
| অষ্টম অধ্যায় | ১-২ |
| ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিদেব ইত্যাদির | ৩-৪ |
| ব্যাখ্যা | ৫-৬ |
| মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তায় | ৭-৮ |
| মুক্তিলাভ | ৯-১০ |
| যোগবলে প্রাণত্যাগ, মৃত্যুকালীন | ১১-১২ |
| ওস্কারধান | ১৩-১৪ |
| ব্রহ্মলোক ও ক্ষয়িক্ষয় : পুনর্জন্ম | ১৫-১৬ |
| নিবৃত্তির উপায় | ১৭-১৮ |
| ব্রহ্মের দিবা ও রাত্রি, | ১৯-২০ |
| সৃষ্টি ও প্রলয় | ২১-২২ |
| পরমাত্মাই পরম গতি | ২৩-২৪ |
| দেবদান ও পিতৃদান মার্গ | ২৫-২৬ |
| নবম অধ্যায় | ১-২ |
| ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ যোগ | ৩-৪ |
| শ্রদ্ধাহীন ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নয় | ৫-৬ |
| ভগবানের যোগৈশ্বর্য | ৭-৮ |
| সৃষ্টি ও সংহারে ঈশ্বরের | ৯-১০ |
| নির্লিপ্ততা | ১১-১২ |
| মুঢ়গণের অবতারে অবিশ্বাস | ১৩-১৪ |
| ভক্তের প্রকৃতি দৈবী, | ১৫-১৬ |
| অবিশ্বাসীর প্রকৃতি আসুরী | ১৭-১৮ |
| ঈশ্বরই সমস্ত এবং তিনিই সর্বত্র | ১৯-২০ |
| যজ্ঞাদির ফল অনিত্য | ২১-২২ |
| ভগবান তাঁর ভক্তের যোগক্ষেম | ২৩-২৪ |
| বহন করেন | ২৫-২৬ |
| অজ্ঞানে ঈশ্বরপূজার ফল | ২৭-২৮ |
| বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানস | ২৯-৩০ |
| পূজা শ্রেয় | ৩১-৩২ |

বিষয়সূচী

| শ্লোকসংখ্যা | বিষয় | শ্লোকসংখ্যা |
|-------------|----------------------------------|-------------|
| ২৯-৩১ | অজ্ঞানের প্রশ্ন : সগুণ ও | |
| ৩২-৩৩ | নিগূঢ় উপাসনার মধ্যে | |
| | কোনটি কতব্য ? | ১ |
| ৩৪ | দেহাভিমানীর পক্ষে | |
| | নিগূঢ় উপাসনা কণ্টসাধ্য, | |
| | ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্বক | |
| | উপাসনার বিধান | ২-৮ |
| | ভক্তিবাদ ও মিত্যকাম কর্ম | ৯-১২ |
| | প্রিয় ভক্তের লক্ষণ | ১৩-২০ |
| | দ্বয়োদশ অধ্যায় | |
| | ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিচার | ১-৬ |
| | জ্ঞানের সাধন | ৭-১১ |
| | ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ : ব্রহ্ম সং | |
| | ও অসং, সগুণ ও নিগূঢ় | ১২-১৫ |
| | ভক্তি দ্বারা পরম জ্ঞান লাভ | ১৬ |
| | প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব | ১৯-২৩ |
| | আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের | |
| | নানা পথ | ২৪-২৬ |
| | ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সংযোগে সৃষ্টি | ২৬ |
| | সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের | |
| | মোক্ষলাভ | ২৭-২৮ |
| | প্রকৃতির কতৃত্ব ও পুরুষের | |
| | নির্লিপ্ততা | ২৯-৩৪ |
| | চতুর্দশ অধ্যায় | |
| | সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা | ১-৪ |
| | সত্ত্ব, রজ ও তম : এই তিন | |
| | গুণের বন্ধন ও লক্ষণ | ৫-১৩ |
| | ত্রিগুণ বৃদ্ধির বিশেষ | |
| | ফল ও গতি | ১৪-১৮ |
| | ত্রিগুণের উর্ধ্ব গুণাতীত অবস্থা | ১৯-২০ |
| | গুণাতীত অবস্থার লক্ষণসমূহ | ২১-২৬ |
| | ভক্তি দ্বারা গুণাতীত | |
| | অবস্থার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ | ২৬-২৭ |
| | একাদশ অধ্যায় | |
| | বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য | |
| | অজ্ঞানের প্রার্থনা | ১-৪ |
| | অজ্ঞানের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি | ৫-৮ |
| | সঞ্জয়ের বিশ্বরূপ বর্ণনা | ৯-১৪ |
| | অজ্ঞানের বিশ্বরূপ দর্শন | ১৫-৩১ |
| | সংহারকর্তা কালরূপী | |
| | ভগবান | ৩২ |
| | নিমিত্তমাত্ররূপে বৃন্দ্য করার | |
| | জন্য অজ্ঞানকে উপদেশ | ৩৩-৩৪ |
| | অজ্ঞানের ক্ষয় : শ্রীকৃষ্ণের | |
| | চতুর্ভুজ-পূর্ব রূপ | |
| | দর্শনে প্রার্থনা | ৩৫-৪৬ |
| | ভগবানের স্বকীয় মর্ত্যধারণ | ৪৭ |
| | বিশ্বরূপ দর্শন সুদৃঢ়ভ : | |
| | ভগবানের উক্তি | ৪৮-৫৩ |
| | অনন্য ভক্তির সাহায্যে বিশ্বরূপী | |
| | ভগবান দর্শন সম্ভব | ৫৪-৫৫ |

বিষয়সূচী

| পঞ্চদশ অধ্যায় | শ্লোকসংখ্যা | অষ্টাদশ অধ্যায় | শ্লোকসংখ্যা |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| সংসারকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা | ১-২ | সন্ন্যাস ও ত্যাগের ব্যাখ্যা | ১-২ |
| বৈরাগ্য দ্বারা সংসার-বৃক্ষের | | যজ্ঞ, দান ও তপস্যা | |
| ছেদন ও পরমপদ প্রাপ্তি | ৩-৬ | ত্যাগ নয় | ৩-৬ |
| জীবের স্বরূপ ও পুনর্জন্ম রহস্য | ৭-৮ | ত্রিবিধ ত্যাগ—তন্মধ্যে কর্মফল | |
| মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব | ৯-১১ | ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ | ৭-১২ |
| পরমেশ্বর স্বর্ভূতে বিরাজমান | ১২-১৫ | কর্মের পাঁচটি কারণ—অধিষ্ঠান, | |
| ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব | ১৬-১৯ | কর্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব | ১৩-১৫ |
| পরম গুহা গীতাশাস্ত্র | ২০ | অহংকার-বৃদ্ধিই বন্ধনের | |
| | | কারণ | ১৬-১৭ |
| ষোড়শ অধ্যায় | | জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা | |
| দৈবী ও আসুরী প্রকৃতির বর্ণনা | ১-৬ | সর্বকর্মের প্রবর্তক | ১৮ |
| আসুর স্বভাবের বিস্তৃত বর্ণনা | ৭-১৮ | ত্রিগুণ ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও | |
| আসুরস্বভাব সম্পন্ন লোকের | | কর্তা ত্রিবিধ | ১৯ |
| সংসারে অধোগতি লাভ | ১৯-২০ | তিন প্রকার জ্ঞান | ২০-২২ |
| কাম, ক্রোধ ও লোভ : নরকের | | তিন প্রকার কর্ম | ২৩-২৫ |
| ত্রিবিধ দ্বারা ত্যাগের উপদেশ | ২১-২২ | তিন প্রকার কর্তা | ২৬-২৭ |
| শাস্ত্রবিধি পালন কতব্য | ২৩-২৪ | ত্রিবিধ বৃদ্ধি, ধৃতি ও সুখ | ২৮-৩৯ |
| | | জগতের সকল বস্তু ত্রিগুণাত্মক | ৪০ |
| সপ্তদশ অধ্যায় | | চতুর্ভূতের স্বভাব ও প্রকৃতি | ৪১-৪৪ |
| সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ভেদে | | অনাসক্তভাবে স্বধর্ম পালনে | |
| প্রস্থান তিন প্রকার | ১-৪ | নৈশকর্ম্য সিদ্ধি | ৪৫-৪৯ |
| আসুরী তপস্যা | ৫-৬ | শরণাগত ভক্তের এ-জীবনেই | |
| ত্রিগুণ ভেদে ত্রিবিধ আহার | ৭-১০ | ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব | ৫০-৫৮ |
| তিন প্রকারের যজ্ঞ | ১১-১৩ | মানুষ স্বীয় স্বভাবের অধীন | ৫৯-৬০ |
| কারিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা | ১৪-১৬ | ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থিত | ৬১ |
| সাধ্বিক, রাজসিক ও | | সকল ধর্ম ত্যাগ ও ভগবানের | |
| তামসিক তপস্যা | ১৭-১৯ | শরণাগতি : এতেই মোক্ষ | ৬২-৬৬ |
| সাধ্বিক, রাজস ও তামস দান | ২০-২২ | গীতাজ্ঞানের অধিকারী ও | |
| যজ্ঞ দানাদি কর্মে | | গীতাপাঠের ফল | ৬৭-৭১ |
| ও তৎ সং উচ্চারণ | ২৩-২৪ | অজ্ঞানের সংশয় নাশ | ৭২-৭৩ |
| তৎ সং সত্য ও শব্দের প্রকাশক | ২৫-২৭ | শ্রীকৃষ্ণ মুখ-নিঃসৃত উপদেশ | |
| প্রস্থানহীন কর্ম অসং-পদবাচ্য | ২৮ | প্রবণে সঞ্জয়ের আনন্দ প্রকাশ | ৭৪-৭৮ |

সংযতীন্দ্র, সর্বত্র সমবৃদ্ধিসম্পন্ন ও সর্বজীবের
হিতসাধনে রত লোকেরা ঈশ্বরকেই লাভ করেন।
গীতা ১২।৪

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ :

| | |
|-------------------|-----------------------|
| আ—আনন্দগিরি | রামানুজাচার্য—রা |
| নী—নীলকণ্ঠ সূরী | বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—বি |
| ব—বলদেব বিদ্যভূষণ | শংকরাচার্য—শ |
| ম—মধুসূদন সরস্বতী | শ্রীধরম্বামী—শ্রী |

উল্লিখিত প্রাচীন ভাষ্যকারদের পরিচয় এই
গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীপ্রদীপরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী-কৃত
'গীতাভাষ্য পরিচয়' প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবনা

আমার পূজনীয় পিতৃদেব কর্তৃক সম্পাদিত ভগবদ্গীতার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই সংস্করণে তিনি বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মত আলোচনা করে বিশদ ও প্রাঞ্জল বাংলা ব্যাখ্যার সাহায্যে গীতার দূরত্ব তৎকালীন সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করে তুলতে প্রয়াসী হন। তাঁর সম্পাদিত গীতা তখনকার দিনে পাঠকসমাজে ষষ্ঠেষ্ঠ সমাদর লাভ করে।

বহুকাল পূর্বে বইখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। নানা কারণে দীর্ঘকাল এর পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। কোন প্রকাশক যে গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণে উৎসাহী হবেন, এমন ভরসাও ছিল না। আমার পিতৃব্যতুল্য পূজ্যপাদ ডঃ পার্বতীচরণ সেন এই দঃসাধ্য কাজে আমাকে প্রথম অনুপ্রেরিত করেন। পরে উৎসাহ আসে বন্ধুবর শ্রীশীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এঁদের প্রেরণা, উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে একাজ আদৌ আরম্ভ হত কিনা সন্দেহ। ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও বহু হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আমাদের এই শূন্য প্রচেষ্টায় আর্থিক ও অন্যান্য বিবিধ সাহায্যে স্বতঃপ্রসূত হয়ে এগিয়ে আসেন। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় পুস্তকখানির পাঁচ শত কপি প্রাক-প্রকাশন মূল্যে বিক্রীত হয়। এই অর্থ সংবল করে আমরা পুস্তকের বিত্তীয় সংস্করণের মূদ্রণকার্য আরম্ভ করি। অবশেষে ১৯৭১ সালে এর প্রকাশ সম্ভব হয়।

এই সময় প্রকাশনার ব্যাপারে যে সব সহৃদয় ব্যক্তি এবং বন্ধুবান্ধবের সাহায্য লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে সর্বাপ্রাে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করছি পূজ্যপাদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখা ছাড়া এর প্রকাশনার ব্যাপারেও তারা ষষ্ঠেষ্ঠ উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন এবং নিজেদের বহু কাজের মধ্যেও সময় করে প্রয়োজন মত উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এঁরা ছাড়া যাদের সরস ও পান্ডিত্য-পূর্ণ রচনায় গীতার এই সংস্করণখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন ডঃ অমলেন্দু বসু, শ্রীপ্রদীপরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, ডঃপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় ও আবদুল আজিজ আল-আমান। এই রচনাগুলির দ্বারা শুধু যে পুস্তকের সৌর্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, গীতার শাস্ত্রত্ব ও সর্বজনীন বাণী বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হওয়ার তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হয়েছে বলে আমরা মনে করি। পুস্তক সম্পাদনার বিভিন্ন কাজে আমাদের অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছেন শ্রীকমলকুমার সিংহ, শ্রীমিহির গুপ্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অনুজপ্রতিম শ্রীরাধ গোস্বামী। স্বস্তিক মূদ্রণালয়ের ডঃ সৃজিত কুমার ধর ও শ্রীপ্রভাকর নাথি ব্যক্তিগতভাবে এই পুস্তকের মূদ্রণকার্যে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহদান করেছেন। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত পুস্তকখানি ষথাসময়ে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব হত। এঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অনতিকাল পরেই পুস্তকের সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়। পিতৃদেব সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলীর ন্যায় গীতার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনার কাজেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসেন 'হরফ প্রকাশনী'র কর্ণধার সাহিত্যিক বশুদ্ আব্দুল আজীজ আল-আমান। সকল ধর্মমতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল আজীজ সাহেবের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে এই বিশালায়তন গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ একেবারেই অসম্ভব হত বলে মনে করি। আজীজ সাহেবের উৎসাহ শৃঙ্খল গীতা, উপনিষদ ও কোরান শরীফ প্রকাশনায় সীমাবদ্ধ নয়, চারিটি বেদ-সংহিতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশনার সুমহান কাজেও তিনি রতী হয়েছেন। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা সবার্থশে সফল হোক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

গীতার বর্তমান সংস্করণে আমরা কয়েকটি মূল্যবান বিষয়ের সংযোজন করেছি। প্রথমত, বাংলা এবং ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত ভগবদ্গীতা গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক সটীক তালিকা গ্রন্থশেষে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে গীতার শ্লোকাতির অনুক্রমণিকা এবং পারিভাষিক শব্দসমূহের একটি নির্দেশপঞ্জী। গ্রন্থের সর্বত্র পুরাতন বানানরীতি পরিবর্তিত করে আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

১৯৭৫ সালে পিতৃদেবের জন্মের একশত বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে ভগবদ্গীতার এই নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। পিতৃদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম সংস্করণ তাঁর পূজনীয় জনক-জননী, স্নেহময়ী ভগিনী ও পতিপ্রাণা সহধর্মিণীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ গ্রন্থকারের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁরই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তকের বর্তমান সংস্করণখানি আমাদের শ্রদ্ধার্থীরূপে নিবেদন করলাম। যে অক্লান্ত অনুরাগ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গীতার ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হন, বর্তমান সংস্করণখানি পাঠকবর্গের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করলে তা সফল হয়েছে মনে করব এবং আমাদের শ্রমও সার্থক বলে পরিগণিত হবে।

১৬।৫ ডোভার লেন
কলকাতা ৭০০০২৯
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

রণব্রত সেন

মুখবন্ধ

ভগবৎরূপায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূদ্রণকাষ' এতদিনে সমাপ্ত হইল। তিন বৎসর পূর্বে কাশীধামে এই পুস্তকের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়। কিন্তু তথায় বাংলা অক্ষরে পুস্তকমূদ্রণের বিশেষ অসুবিধাবশতঃ গীতা প্রকাশের কাজ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৎপর এক বৎসরকাল আমার শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন পুস্তকের কাজ এক প্রকার স্থগিত ছিল। ভগবৎরূপায় স্বাস্থ্যের কতকটা উন্নতি হওয়াতে ঢাকাতে আসিয়া আমি পুনরায় এই কাষে' রতী হই। এক্ষণে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যে পুস্তকের মূদ্রণকাষ' সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি তাহা একমাত্র ভগবানেরই অপার করুণা।

শ্রীগীতার বহু সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কেন এই নতুন সংস্করণ প্রকাশে রতী হইলাম তাহার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করি। গীতার যে সকল সংস্করণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি অতি বিস্তৃত। এই সকল সংস্করণে প্রাচীন গীতাচার্যগণের রুত ভাষা ও টীকা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের বাংলা ব্যাখ্যা না থাকাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বা অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ এসকল সংস্কৃত টীকা হইতে বিশেষ কোনও সাহায্য পান না। পক্ষান্তরে কতকগুলি সংস্করণ অতি সংক্ষিপ্ত, এসকল পুস্তকে মূল শ্লোক, অম্বয় ও অনুবাদ ব্যতীত আর বেশী কিছু নাই। কিন্তু শ্রীগীতা এমন গ্রন্থ নহে কেবল অনুবাদ পাড়িয়াই যাহার সম্যক অর্থ-পরিগ্রহ হইতে পারে।

উপরোক্ত অসুবিধার কথঞ্চিৎ নিরসনকল্পেই বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অম্বয়ের সহিত অনুবাদ, শ্লোকের বিশদ অর্থ, প্রাচীন গীতা-চার্যগণের প্রণীত ভাষা ও টীকা হইতে সংকলিত গীতার প্রয়োজনীয় শব্দসমূহের বাঙ্গালা অর্থ এবং পরিশেষে সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করা যায় যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ এবং অল্প সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ এই সংস্করণ দ্বারা গীতাপাঠে কথঞ্চিৎ সাহায্য পাইবেন।

এই গ্রন্থ সংকলনে আমি পূর্ববর্তিগণের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। প্রাচীন গীতাচার্যগণের নামোল্লেখ নিঃপ্রয়োজন, কারণ তাহাদের নাম অধিকাংশ পাঠকেরই সুবিদিত।

বর্তমান যুগের গীতাব্যাখ্যাভাগের মধ্যে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 'Essays on the Gita' নামক অপূর্ণ গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন এবং অনেক স্থলেই আমি তাহার প্রদত্ত ব্যাখ্যার অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় 'অরবিন্দের গীতা' নামে উপরোক্ত গ্রন্থের একখানা অতি উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ অনুবাদ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে আমি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কারণে উক্ত মনীষিম্বয়ের নিকট আমি একান্ত রুজ্ঞ।

সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের গীতা হইতেও আমি বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থ হইতেই আমার গীতাপাঠের প্রথম আরম্ভ। মজুমদার মহাশয় তাহার গ্রন্থে যে পার্শ্বভূতের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যদিও তাহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত আমি সকল স্থলে গ্রহণ করিতে পারি নাই তথাপি তাহার ধর্ম আমি রুতজ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গীতাও আমার যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিলকের গীতা, বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্পূর্ণ গীতা, মহাত্মা গান্ধীর গীতা, কৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও স্থলবিশেষে সাহায্য পাইয়াছি।

গীতার সম্যক ব্যাখ্যা করা আমার মত অধমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি পূর্ববর্তী প্রাচীন ও আধুনিক গীতাচার্যগণের ভাব ও চিন্তা সাধারণ পাঠকবর্গের উপকারার্থ সরল বাঙ্গালা ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কতদূর রুতকার্য হইয়াছে তাহা একমাত্র অন্তর্ধর্মী ভগবানই জানেন।

শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন আমি ভাল করিয়া প্রুফ দেখিতে পারি নাই, তন্দরুন পুস্তকে অনেক ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ এবিষয় আমাকে জানাইলে বাসিত হইব।

মুদ্রিসংগ্রহ, ঢাকা
১৩৪০ সাল

শ্রীযুক্ত রামদয়াল

ভূমিকা

জগতে যে সকল বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের সকলেরই মূলে আছে এক বা একাধিক গ্রন্থ। সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহার উপদেশ ও নির্দেশই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন। খ্রীষ্টানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরান এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু ইহার অনুরূপ কোন গ্রন্থ হিন্দু ধর্মের নিয়ামক—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সাধারণতঃ বেদকে এইরূপ গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষ হিন্দুর মধ্যে একজনেরও বেদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তো দূরের কথা, ঐ গ্রন্থের সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমানে হিন্দুরা যে ধর্ম মানিয়া চলেন তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ ও উপদেশ বেদের মধ্যে মিলিবে না। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা উপনিষদ ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনকে হিন্দু ধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যদি এমন কোন একজ্ঞানী গ্রন্থের নাম করিতে হয়, যাহা হিন্দুমাতেই ধর্মের মূল উৎস বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশ্বাসবোধ করিবেন না, তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নামই আমাদের মনে হয়। অন্ততঃ অধিকাংশ হিন্দুই যে গীতাকে হিন্দু ধর্মের মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে উপনিষদ প্রভৃতি জ্ঞানমার্গের পথ-প্রদর্শক এবং এরূপ উচ্চ জ্ঞানের অধিকারীর সংখ্যা খুব বেশী নাই। কিন্তু গীতার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—মোক্ষ লাভের এই তিনটি পথের সম্বন্ধেই উপদেশ ও নির্দেশ আছে। মানুষ নিজের প্রকৃতি অনুসারে ইহার যে কোনও পথ অনুসরণ করিতে পারে; আর গীতার উক্তি সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হয়, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের দূরত্ব তথাগতালি অনেকের পক্ষেই বোঝা খুব কঠিন।

এই সমুদয় কারণে গীতা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ইহার উপদেশ সর্বজনীন সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, কারণ ইহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই এবং বর্তমান কালের হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক গীতাকে প্রচলিত হিন্দু ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ও আত্মার স্বরূপ এবং মানবের কর্তব্য ও অনুর্য্যে কর্ম সম্বন্ধে যে মহান আদর্শ গভীর ভাবের সহিত উচ্ছ্বাসিত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে তাহার তুলনা হিন্দুর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে গীতা কেবল লক্ষ লক্ষ হিন্দু নহে, বিদেশী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন। ইহার দার্শনিক তথ্য সম্বন্ধে অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

সংক্ষেপে আমরা যাহাকে গীতা বলি, তাহার সম্পূর্ণ নাম ‘ভগবদ্গীতা উপনিষৎ’ অর্থাৎ ভগবান (ভগবৎ) কর্তৃক কথিত (গীত) আধ্যাত্মিক শাস্ত্র (উপনিষৎ)। ইহা মহাভারতে ভীষ্মপর্বের একটি অংশ মাত্র (২৫ হইতে ৪২, এই আঠারো

অধ্যায়); পৃথক কোন গ্রন্থ নহে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভে বিশাল রণপ্রাঙ্গণে দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত—পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি রথে উপবিষ্ট অর্জুন সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—এই যুদ্ধে বহু গুরুজন ও আত্মীয়বর্গ নিহত হইবে, সুতরাং আমি যুদ্ধ করিব না। তখন কৃষ্ণ ষে সমুদয় উপদেশ দ্বারা অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন, তাহাই গীতায় আঠারটি অধ্যায়ে সাত শত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কৃষ্ণ নিজেকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারতের এই অংশ শ্রীমদ্-ভগবদ্-গীতা নামে অভিহিত হইয়াছে।

রণোন্মুখ দুই বিরাট সৈন্যদলের মধ্যে রথে বসিয়া সারথি শ্রীকৃষ্ণ যে এই বিরাট গ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াছিলেন—তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মহাভারতের অন্যত্র ধর্ম-নীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, নলদমনতীর ন্যায় বৃহৎ উপাখ্যান এবং মূল কাহিনীর সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ অনেক অবান্তর অংশ যোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতই একমত। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনী অবলম্বনে মহাভারত বা ভারত নামক একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত প্রণালীতে ইহা বর্ধিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। খ্রীষ্টের জন্মের চারি বা পাঁচ শত বৎসর পরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে শত সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারতের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই সহস্র বৎসরের মধ্যেই মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান আকারে পৌঁছিয়াছিল এবং তাহার পরে আর ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু যোগ করা হয় নাই—এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ববাদিসম্মত। গীতা নামক কোন পৃথক গ্রন্থ ছিল কি না তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহা যে উক্ত সহস্র বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়া মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যোগ করা হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু কোন সময়ে যে গীতা নামক গ্রন্থ অথবা মহাভারত গ্রন্থের এই অংশ রচিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে ভাগবত নামক ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপনিষদ হিসাবেই ভগবদ্-গীতা রচিত হয়। কারণ নিন্দাম-কর্ম-মূলক যোগ ও ভক্তিবাদের সমন্বয় এই সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্ব গীতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একজন যবন (গ্রীক) রাজার দূত নিজে ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'দেবদেব বাসুদেব'-এর একটি গুরু-ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ধ্বজ বা প্রস্তর-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে এবং এই যবন রাজা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠীয় শতকে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং এই সময়ে ভাগবত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই ভগবদ্-গীতা রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গারবে (Garbe) মনে করেন যে মূল গীতা খ্রীষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হয় এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পরে বর্তমান রূপ ধারণ করে। গীতার ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি বিচার করিয়া ভারতীয় পণ্ডিত তেলাং সিদ্ধান্ত করেন যে ইহা খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত হয়। রামকৃষ্ণ গোপাল চন্দ্রসেকর এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে ইহার রচনাকাল যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী।

খুব প্রাচীন কাল হইতেই গীতা ভারতের সর্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মহাকবি কালিদাস, তাহার পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস এবং কাদম্বরী-প্রণেতা বানভট্ট যে গীতার সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ইহাদের পরবর্তী শতকরাচার্য (নবম শতাব্দী) গীতার টীকা প্রণয়ন করেন। কহলন পণ্ডিত লিখিত রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর প্রদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা অবন্তিবর্মণের মৃত্যুকালে (৮৮৩ খ্রীঃ) সমগ্র গীতায়ানি তাহার নিকট পাঠ করা হয় এবং তিনি বিষ্ণুধামের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। বর্তমান কালেও বহু হিন্দুর মৃত্যু আসন্ন হইলে গীতা পাঠের ব্যবস্থা করা হয় এবং শ্রাদ্ধ-বাসরে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। এখনও বহু হিন্দু সমগ্র গীতা গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া থাকেন।

গীতার জনপ্রিয়তা ও বৈশিষ্ট্যের আর একটি প্রমাণ ইহার বহুল প্রচার। ইহার শত সহস্র পুঁথি ভারতের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে গীতা প্রথম কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। তাহার পর হইতে প্রায় বৎসর গীতার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বলিলে বিশেষ অতুল্য করা হইবে না।

সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই গীতা হইতে স্বীয় ধর্মের তত্ত্ব সংগ্রহ করেন—কারণ ইহাতে বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে আর কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। গীতার প্রসিদ্ধি ইহাই বিশেষ কারণ। এই কারণেই এত অমূল্য সংখ্যক সংস্করণ থাকিতেও খ্রীষ্ট অতুলচন্দ্র সেন গীতার নূতন এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বহুদিন হইল ইহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং তাহার সুযোগ্য পুত্র-কন্যাগণ এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করিয়া পিতার প্রতি সন্মান ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

বর্তমানে 'বাংলাদেশ'-এর (ভূতপূর্ব পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গের) অন্তর্গত ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে বাহেরক নামক গ্রামে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে দর্শন ও সংস্কৃত অনার্স (Honours) সহ তিনি বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন ও দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে স্বর্ণগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বি.এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু এই ব্যবসারে তাহার উচ্চ নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব না হওয়ায় তিনি ইহা পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানেও ছাত্রদের সাহিত্য শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে থাকা উচিত এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন। পরে তিনি পাবনা কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতায় রিপন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিক্ষক থাকাকালীন তিনি ছাত্রদিগকে সমাজসেবা কার্যে প্রেরণা দিতেন। তিনি নানাস্থানে শিক্ষক ছিলেন এবং বিদ্যালয় ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে যত্নবান হন। স্বদেশী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

অতুলচন্দ্র ছাত্রদের উপযোগী অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। শিক্ষকের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি দুইখানি উপনিষদ ('কঠ' ও 'কেন') ও শ্রীমদ্-ভগবদ্-গীতার একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৪৩ সালে (ইং ১৯৩৬) গীতার এই সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বহুদেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন, তিনি নিজেই এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপিতে তাহার

কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তাহার মতে প্রচলিত সংস্করণসমূহের অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সাধারণ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকদের পক্ষে দূর্বোধ্য। আবার অনেকগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। ইহাতে মূল শ্লোক, অর্থ ও অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নাই। এই দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াই তিনি গীতার নূতন সংস্করণ প্রণয়নে রতী হন। ইহাতে প্রতি শ্লোকের অর্থের সহিত বাংলা অনুবাদ, বিশদ অর্থ এবং প্রাচীন ভাষ্যগুলিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ এবং সরল বাংলা ভাষায় শ্লোকের মর্ম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ না হইলেও গীতার প্রকৃত মর্ম কি—সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে।

এই সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হয়; কিন্তু গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় পুনরায় মুদ্রিত হয় নাই। অতুলচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্রকন্যাগণের উদ্যম ও চেষ্টায় ইহা পুনরায় প্রকাশিত হইল। আশা করি, এই গ্রন্থপাঠে অনেকেই গীতার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিতে পারিবেন। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

জন্মান্বিত
১০ আগস্ট ১৯৭১

শ্রী অতুলচন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থকার পরিচিতি

স্বর্গত অতুলচন্দ্র সেনের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর সম্পাদিত ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ গ্রন্থাবলীর পুনঃপ্রকাশ করা হল। অতুলচন্দ্রের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই মনস্বী ব্যক্তি শব্দ গীতা ও উপনিষদ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি যে তাঁর নিজের জীবনেও এই দুই মহাগ্রন্থের আদর্শ অনুসরণ করতেন তাঁর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আজ তাঁর পদ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থা নিবেদন করতে গিয়ে আমরা পাঠকের কাছে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক মনে করি।

অতুলচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ১লা এপ্রিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের পরগণায়, পশ্চিম তীরবর্তী বাহেরক গ্রামে। শৈশব থেকেই পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের প্রতি অতুলচন্দ্রের গভীর মনোযোগ ছিল। স্কুলে ও বাহিরে তিনি কঠোর শাসনের ভিতর প্রতিপালিত হন। এ-সম্পর্কে ‘আমার ছাত্রজীবন’ নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “একদিকে যেমন সাংসারিক কুটিলতা আমার চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নাই, অপর দিকে বাহিরের সহিত সংযোগের অসম্পত্তা হেতু জীবনের সর্বদিক তেমন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। মোট কথা ‘সোজা’ মানুষ বলিলে যেই শ্রেণীর লোক বুঝায় আমি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলাম। ঢালাক এবং চতুর বলিয়া আমি এ-জীবনে কখনও খ্যাতি লাভ করিতে পারি নাই।”

অতুলচন্দ্রের পিতা ওকালীপ্রসন্ন সেন নিজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান নি। কিন্তু তিনি স্বাক্ষরমের সংস্পর্শে এসে এর অস্তিত্বহীন শিক্ষা ও উদারতার আদর্শ অনুপ্রাণিত হন। তিনি সন্তানের শিক্ষার জন্য যেরূপ প্রয়াস পেতেন, চরিত্র গঠনের প্রতিও তাঁর তেমনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মাতা উমাসুন্দরী ছিলেন উদার প্রকৃতির রমণী; পরের উপকার করাই ছিল তাঁর জীবনের রত। মাতুল ওবলাহামান দাশগুপ্ত তৎকালীন বিশ্বব্য়সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। পিতার চরিত্রগত উদারতা ও শিক্ষার অনুরাগ এবং মাতার সারলা ও পরোপকার-প্রবণতা উত্তরাধিকার-সূত্রে অতুলচন্দ্র লাভ করেছিলেন।

অতুলচন্দ্র ১৮৯৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রেন্স পরীক্ষার কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। পরে ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংস্কৃত ও দর্শনে বৃহৎ অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। পরের বছর ঐ কলেজ থেকেই দর্শনে এম-এ পাশ করেন। ১৮৯৯ সালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত স্বর্গগ্রামে রাখানাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানশিক্ষকরূপে তিনি যোগদান করেন। ১৯০৩ সালে সিটি কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরের বছর কুমিল্লা জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অচিরেই তাতে তাঁর যথেষ্ট পসার হয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেখানে ওকালতি ব্যবসা করা বেশি দিন সম্ভব হয় নি। কোন এক ফৌজদারী মামলার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় তিনি তাতে

সম্মত হলেন না। তৎক্ষণাৎ সেই জমাত পসার অক্লেপে ত্যাগ করে তিনি কুমিল্লা ছেড়ে চলে এলেন।

১৯০৭ সালে অতুলচন্দ্র হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। পরে ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হেতমপুর কলেজের তৎকালীন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকরণাসিন্দু মজুমদার মহাশয় তাঁর সম্পর্কে আমাদের নিম্নলিখিত তথ্য জানিয়েছেন—‘হেতমপুরের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে স্বর্গত অতুলচন্দ্র সেনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি অধ্যক্ষ থাকাকালীন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের স্বর্ণযুগ ছিল বলা চলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অনঙ্গমাদীদের নিয়ে এই কলেজে বস্তুত দেন এবং ছাত্রগণকে বঙ্গভঙ্গের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংযমভাবে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। অতুলচন্দ্রেরই উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রগুরুকে বিপুল সম্মান জানান হয়। তাঁর অধ্যক্ষতার সময়ে হেতমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন এবং অতুলচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।’

ব্রিটিশ সরকারের অনুরক্ত হেতমপুরের রাজা ও উক্ত কলেজের কর্ণধার রামরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর ব্রিটিশ ভক্তির জন্য ‘মহারাজা’ খেতাব পান। দেশপ্রেমিক অতুলচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মহারাজার বিবদ্বৃষ্টিতে পড়েন এবং পরিণামে তাঁকে হেতমপুর ত্যাগ করতে হয়।

হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়বার পর ১৯১১ সালে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে ১৯১৩ সালে তিনি রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। রিপন কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৯১৯ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর জানকীনাথ ভট্টাচার্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২১ সালে আরম্ভ হয় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন। ছাত্ররা তখন কলেজে পিকেটিং শুরু করে। ক্রাশে কোন ছাত্র না থাকাতে অধ্যাপকগণও ক্রাশে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অতুলচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন অধ্যাপকের এই আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন যে ছাত্র থাকুক বা না থাকুক সকল অধ্যাপককেই ক্রাশে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের নাম ডাকতে হবে। এ কাজের তদারক করার ভার পড়ল কলেজেরই হেডক্লার্কের ওপর। অধ্যাপকগণের অনেকেই এ ব্যাপারে অপমানিত বোধ করলেন। স্বাধীনচেতা অতুলচন্দ্র এবং আরও তিনজন অধ্যাপক এই অপমানের আদেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন।^১ এই ঘটনার সঙ্গেই তাঁর অধ্যাপক তথা চাকুরী জীবনের অবসান ঘটল।

তাঁর শিক্ষক জীবন ব্যাপ্তিতে বিশাল না হলেও ক্রটিশ্বে উজ্জ্বল। সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী, কর্মশক্তিভর পুরুষ যে মানুষ্যটির কিছু পরিচয় পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে পাওয়া গিয়েছে, এখন তাঁকে একটু কাছের থেকে দেখা যাক। প্রকৃতিতে অতুলচন্দ্র

১ উল্লিখিত ঘটনা বিবৃত করেছেন তাঁরই তদানীন্তন সহকর্মী প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রভাগানন্দ)। তিনিও একই সঙ্গে পদত্যাগ করেন।

অন্যমনস্ক, আত্মভোলা ছিলেন। বহুদিন আমরা দেখেছি তাঁকে চিত্তামন অবস্থায় ঘরঘর পারচার করতে। দীর্ঘ গড়ন, উজ্জ্বল রং, দোহারা চেহারা, বিরল-কেশ মস্তক, গায়ে খন্দরের পাঞ্জাবী, পরনে সাদা ধূতি এবং পায়ে কেডস—এই ছিল না। তিনি ছিলেন যথার্থই ধর্মপ্রাণ; কিন্তু আচার-সর্বস্ব ধর্মকে তিনি লেখাতে পাওয়া যায়। প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন : ‘...এক শ্রেণীর লোকের মন হইতে ধর্মের নিবিড় যোগ ছিল হইতেছে, অপরদিকে তেমনি আছে। অনেকে দেখা যায় যাহারা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথ পালন করেন, চিত্তকে নির্মল করে না, তাহা ধর্মজীবনের সহায়ক না হইয়া কেবল বন্ধনেরই কারণ হয়। ধর্ম কতকগুলি আচার-নিষ্ঠার পুঞ্জীভূত কংকাল নহে।’

অতুলচন্দ্রের কর্মদক্ষতা বহুবিস্তৃত ছিল। তিনি যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেইখানে তাঁর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন—কোথাও জনহিতকর সমিতির মধ্য দিয়ে, কোথাও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে, কোথাও বা অন্য কোন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। কলকাতা থাকাকালীন তিনি ১৯১৩ সালে ‘উমা প্রেস’ নামক একটি ছাপাখানা এবং ‘সেনগুপ্ত এন্ড কোং’ নামক একটি প্রকাশন-সংস্থার পত্তন করেন। এখান থেকে লোক-শিক্ষামূলক নানা পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। ১৯২৬ সালে তিনি কাশীতে চলে আসেন। সেখানে তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ‘গুরুদেবর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়’ ও ‘নারী শিক্ষামন্দির’ নামক দুইটি বিদ্যালয়। বহু দৃষ্টি পেয়ে উপরূত হয়েছে। ছাত্ররা যাতে চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে পারে সৌদিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

রিপন কলেজের চাকুরী ছাড়ার পর তাঁকে আর্থিক অসচ্ছলতার ভেতর দিন কাটাতে হয়। তৎসঙ্গেও তিনি ধর্মপুস্তকাদি মদ্রণের কাজ থেকে বিরত থাকেন নি। ফলে সংসারে অনটন যথেষ্ট থাকত; কিন্তু তাঁর পতিততা সহ্যমর্মণী কুমুদিনী দেবী অভাব-অনটন সবই হাসিমুখে সহ্য করেছেন। এই কর্তব্যপারায়ণা সাধনী রমণী ১৯২৯ সালের ২৬শে মার্চ (মঙ্গলবার) মাত্র ৩৫ বছর বয়সে কলকাতা রোগে আক্রান্ত হয়ে কাশীধামে পরলোক গমন করেন।

পত্নীবিয়োগের কয়েক বছর পরে ১৯৩৫ সালে অতুলচন্দ্র মুম্বাইগঞ্জে (ঢাকা) চলে আসেন এবং পরে কিছুকাল ঢাকা শহরে বসবাস করেন। মুম্বাইগঞ্জে থাকাকালীন ১৯৩৬ সালে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত গীতার মদ্রণকার্য সম্পূর্ণ হয়। এখানে ‘কল্যাণ সমিতি’ নামক একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি গোড়াপত্তন করেন। এই সমিতি দৃষ্টি ও পীড়িত লোকের সেবা, অস্পৃশ্যতানিবারণ, দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার সাহায্য প্রভৃতি কাজে রতী হয়।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি বিহারের অন্তর্গত আরা ও মধুপুরে বিভিন্ন সমাজহিতকর ও শিক্ষামূলক কাজে রতী থাকেন। পরে কলকাতায় ফিরে

এসে উপনিষদ সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে 'কঠ' ও 'কেন' উপনিষদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া আরো সাতখানি উপনিষদের পাণ্ডুলিপি তিনি রচনা করেন। এ-সময় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বাকী উপনিষদের পাণ্ডুলিপি আর ছাপান সম্ভব হয় নি। তার পুঁবেই ১৯৪৮ সালের ১০ই জুন (বুধবার) ৭৩ বছর বয়সে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

পূর্ববর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে আমরা অতুলচন্দ্রের কর্মবহুল জীবনের একটি আলেখ্য চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। যারা নিকট হতে তাঁকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে অসংখ্য বন্ধনময় এ-সংসারে বাস করেও কর্মের মাধ্যমে তিনি জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। তবে সে কর্ম নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। শিক্ষক, সমাজসেবী ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক অতুলচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন অনুধাবন করলে আমরা তাঁর চরিত্রের এমন কতকগুলি উপাদান দেখতে পাই যা বর্তমান তামসিকতার যুগে একান্ত বিরল।

গীতা ও নয়খানি উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা ছাড়া অতুলচন্দ্র আরও প্রায় পঁচিশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সমাধিক খ্যাত 'School Essays & Letters' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়ে এখনও চলছে। পরে তাঁর রচিত 'স্বামী পত্র', 'চরিতমালা', 'জ্ঞানের পথে' এবং শিশু-পুস্তক 'বাল্যসখা' ও 'ফুলের মালা' প্রকাশিত হয়। তিনি 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'কল্যাণী' নামক শিক্ষা ও সেবামূলক দু'খানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর প্রণীত সমগ্র বাংলা রচনাবলী 'অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি' কর্তৃক শীঘ্রই একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকে আর একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই প্রবন্ধের স্ববিকা টানব। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে অতুলচন্দ্রের মত ছিল উদার ও বাস্তবধর্মী। এর মূল্যায়ন করিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন : '...ইংরাজী সাহিত্য এবং সভ্যতা আমাদের মধ্যে যে কেবল নতুন একটা ভাবের উন্মাদনা উপস্থিত করিয়াছিল তাহা নহে, আমাদের সম্মুখে কর্মের আদর্শও ধরিয়া দিয়াছিল। নানা কর্মবীর পুরুষের চিত্র, কর্মক্ষেত্রের নানাবিধ বৈচিত্র্য, কর্তব্যের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা— ইহারা কিছতেই আমাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না। এরূপ হওয়ারই কথা। মানুষের হৃদয় যখন নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন জ্ঞানের গভীর বৈরাগ্য কি কর্মের কঠোর সাধনা এসব সে কিছতেই গ্রহণ করিতে চায় না। কোথায় ভাবের একটু উন্মাদনা আছে তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।'

'জ্ঞানের গভীর বৈরাগ্য ও কর্মের কঠোর সাধনা' অতুলচন্দ্র নিজ জীবনের রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আজ দিশাহারা বাঙালীর জীবনে তাঁর চরিত্রের দীপশিখা কি কিছ্রমাত্র আলোকদানে সমর্থ হবে ?

গীতার দার্শনিক চিন্তা

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাট মহাভারতের মধ্যে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে গীতার স্থান করে দেওয়া হয়েছে। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের সৈন্যদল মৃধোমুখি ব্যাহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে এমন সময় অর্জুন তাঁর সখা ও সারাধি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন দুই দলের মাঝখানে রথ স্থাপন করতে। রথ স্থাপিত হলে অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা নিকট আত্মীয়। তাই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলে বসলেন, আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কর্তব্যে প্রণোদিত করতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। যিনি স্বেচ্ছায় হয়েছিলেন পার্থসারথি তিনি ঘটনাচক্রে হলেন পার্থের গুরু। তাঁর উপদেশাবলী নিয়েই গীতা।

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গে অর্জুনের সহিত কথোপকথন ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হতে বিচছারিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিবেশ নাটকীয়, কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে খুব সম্ভাব্য বলে মনে হয় না। এই আঠারোটি অধ্যায় যদি মূল মহাভারত হতে সরিয়ে নেওয়া হত তাহলে কাহিনীর ধারাবাহিকতা ব্যাহত হত না। তাই কেহ কেহ বলেন গীতার মহাভারতে অনুপ্রবেশ পরে ঘটেছে। এই নিয়ে বিতর্ক আছে। সে যাই হোক, আমাদের বর্তমান আলোচনার তা প্রাসঙ্গিক হবে না। কাজেই তা নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় গীতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তার মর্মদা ও খ্যাতি অনন্যসাধারণ। এ বিষয়ে তা বোধ হয় একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গেই তুলনীয়। কারণ, দেখি উভয়কেই অবলম্বন করে পরবর্তীকালে নানা বিশিষ্ট দার্শনিক ভাষা লিখে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতের প্রচারের প্রয়াসী হয়েছেন। অষ্টবতবাদী শংকরাচার্য এবং নানাগ্রন্থকার ভক্তিবাদী দার্শনিক, যেমন রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বাক প্রভৃতি উভয় গ্রন্থের উপর ভাষা লিখেছেন। একদিক হতে দেখতে গেলে ব্রহ্মসূত্র হতে গীতার একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রহ্মসূত্র মূলত বিস্বতত্ত্বের চিন্তায় সীমাবদ্ধ, তা বিশুদ্ধভাবে দর্শন। গীতায় বিস্বতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা ত আছেই, অতিরিক্তভাবে নীতি এবং ধর্মসম্পর্কিত সমস্যারও আলোচনা আছে। অবশ্য ব্যাপক অর্থে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; তবে এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য। ঠিক বলতে কি ধর্মতত্ত্বই যেন গীতার মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য আলোচনা আনুষঙ্গিক।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গীতার দুটি মূল সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। একটি হল নৈতিক সমস্যা। এই প্রসঙ্গে যে বিশেষ সমস্যাটি গীতায় সর্বিষ্ঠারে আলোচিত হয়েছে, তা হল, ইচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম কোন আদর্শ অনুসারে নিষ্পন্ন হবে। দ্বিতীয়টি হল, ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থের ধর্ম আদর্শ স্থানীয়।

যে পরিবেশে গীতার উদ্ভব সেই পরিবেশের সঙ্গে প্রথম প্রশ্নটি সঙ্গতি রক্ষা করে। ধর্মবৃদ্ধ হলেও অর্জুন তার পরিণতিতে অশ্বৈর-নিধনের সম্ভাবনা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁকে নিজস্ব কর্তব্যে প্রণোদিত করতে এই নৈতিক প্রশ্নটি স্বভাবতই এসে পড়ে। দ্বিতীয় সমস্যাটি ততখানি প্রাসঙ্গিক নয়। তবু উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হিসাবে তার আলোচনা করা হয়েছে এবং কাষত গীতার বেশীর ভাগ অংশ এই প্রশ্ন নিয়েই স্ফীত হয়ে পড়েছে। পরিবেশের বর্ণনা পাই প্রথম অধ্যায়ে। নৈতিক সমস্যার মীমাংসা পাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আর বাকি অধ্যায়গুলি জড়িয়ে মোটামুটি ধর্মসম্পর্কিত সমস্যাটিই আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাও এসে পড়েছে। বিশ্বসৃষ্টি হয় কিরূপে, বিশ্বসত্তার সহিত ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ কি, বিশ্বসত্তা কি ব্যক্তিবিশিষ্ট সত্তা—এই সব দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনাও এসে পড়েছে। কাজেই গীতা শুধু নীতি বা ধর্মের গ্রন্থ নয়, দার্শনিক গ্রন্থও বটে।

॥ ২ ॥

আমরা এবার গীতা যে দুটি মৌলিক সমস্যার আলোচনা করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে যে তত্ত্ব স্থাপন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

আমরা প্রথমে নৈতিক সমস্যার আলোচনা করব। প্রথম অধ্যায়ে দেখি আত্মার সঙ্গে যুদ্ধের পরিণতি কতখানি বেদনাদায়ক তা অর্জুন হৃদয়স্থ করছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, এযুদ্ধে তাঁর আগ্রহ নেই। এই বর্ণনা সাহিত্যিক গুণ-মণ্ডিত এবং হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি ক্ষুধ হয়ে বলেছেন, 'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং ক্লেঃ, ন চ রাজ্যং সুখানি চ' (১।৩১)। তিনি আরও বলেছেন, এমন কি প্রতিপক্ষ তাঁকে আক্রমণ করলেও তাঁর যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নেই :

এতান্ ন হস্তুমিচ্ছামি যতোহপি মধুসূদন।

অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হতোঃ কিং নু মহীকুতে ॥ ১।৩৪-৩৫

অর্জুনের এই আচরণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি হৃদয়বান ; তাঁর মমতাবোধ সূক্ষ্ম পরিষ্কৃত।

কিন্তু ব্যাপারটির অন্য দিকও একটি আছে। সমস্ববোধ হেতু কর্তব্য ত্যাগ করলে ত নীতির আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। সমস্যাটি হল কর্তব্য অপ্রিয় হলে ত্যাগ করা উচিত কি না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই মূল নৈতিক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। সংক্ষেপে তাঁর প্রতিপাদ্য হল এই : কর্ম না করে সম্যাসী হওয়া যায়, কিন্তু তা আদর্শনীতির অনুমোদিত নয়। নিজের ধর্মের অনুমোদিত কর্ম করা কর্তব্য। তা হতে বিরত থাকা উচিত নয়। কর্ম নয়, কর্মফল ত্যাগ করাই আদর্শ সম্যাস। তাতে কর্তব্যচ্যুতি ঘটে না, অপরপক্ষে কর্মফলে উদাসীন থাকলে, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সুখ-দুঃখ বোধ দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয় না। তাই মূল বাণী হল :

কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেবু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্বকর্মণি ॥ ২।৪৭

এখন তাঁর এই প্রতিপাদ্য গ্রীক্স দুই ভাবে বুঝিয়েছেন। একটি যুক্তির ভিত্তিতে, অন্যটি কর্মের ভিত্তিতে। প্রথমটিকে সাংখ্যরীতি এবং দ্বিতীয়টিকে যোগরীতি বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নীচের শ্লোকটি দেখা যেতে পারে :

এষা তেহাভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ক্রিয়াং শৃণু।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২।৩৯

এই কথা দুটি সাংখ্য ও যোগদর্শনের সমার্থবোধক শব্দ নয়। সাংখ্যরীতির অর্থ 'হ'ল বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে যে আদর্শ পাই তাই ; আর যোগরীতির অর্থ হল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হবে তাই। দুই রীতি অনুসারেই তাঁর ধর্মবৃদ্ধ হতে বিরত হওয়া উচিত নয়।

সাংখ্যরীতির অনুসারে তাঁর যুক্তি এই : আত্মা অবিনাশী (২।২০)। যে জন্মায় সে ত মরবেই ; যা অবিনাশী তার জন্য শোক করা উচিত নয় (২।২৭)। ধর্মের অনুমোদিত যুদ্ধ হতে ক্ষত্রিয়ের মহত্তর কর্তব্য কিছু নেই (২।৩১)। ধর্মবৃদ্ধ করলে কীর্তি, না করলে পাপ হবে (২।৩৩)।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ যোগরীতিতে এই নৈতিক সমস্যাটির সমাধান করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশে তা মূলত পাই ; অন্য অধ্যায়েও তার সমর্থক উক্তি আছে। যোগরীতির আলোচনা শব্দ হয়েছে একটি উদার ত্যাগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। সংক্ষেপে তার বর্ণনা হল এই : এই আদর্শে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মের স্থান নেই। অবশ্য বেদে অর্থার্থী হয়ে ধর্ম আচরণের কথা বলা হয়েছে ; বর্তমান আদর্শে এই 'অব্যবসায়িক' বুদ্ধির স্থান নেই :

ভোগৈশ্বৰ্যপ্রসক্তানাং তরাপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২।৪৪

আদর্শরীতি হল কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, কর্মের ফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা। যিনি সকল কামনা ত্যাগ করেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ (২।৫৫)। আর যিনি সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধে সমান উদাসীন তিনি স্থিতধী (২।৫৬)। আর কর্মফলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি যার কাছে সমান তিনি যোগী, 'সমস্তং যোগ উচ্যতে' (২।৪৮)। এই আদর্শকেই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ বলা হয়েছে। সুতরাং এই যোগরীতির আদর্শ হবে, নিজ বিহিত ধর্ম অনুসারে যা কর্তব্য তাই করা ; এবং ফল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ; কর্মত্যাগ নয়। এই হল সংক্ষেপে প্রথম সমস্যার উত্তর।

॥ ৩ ॥

গীতায় দ্বিতীয় যে সমস্যাটির সমাধান দেওয়া হয়েছে তা মূলত ধর্মসম্পর্কিত সমস্যা, অবশ্য প্রসঙ্গত বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা (Ontology) তাতে এসে পড়েছে।

এ বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। যে বিশেষ সমস্যাটি এখানে আলোচিত হয়েছে তা হল, কোন উপাসনারীতি আদর্শস্থানীয়। এখানে একটি উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। সকল রীতিকেই স্বীকৃত হয়েছে, কোনটি প্রত্যাখ্যাত হয় নি; তবে পারস্পরিক উৎকর্ষ নিগূহ করে কোনটি মহত্তর সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপাসনারীতির যে শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হয়েছে তারও একটি যুক্তিসম্মত নীতি লক্ষিত হয়। সকল শ্রেণীর উপাসককেই গ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বলেছেন। এই শ্রেণীবিভাগের নীতি হল ভক্তের মতিগতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ নানা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মতি-গতির পথে বিশ্বসত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেহ ব্যবহারিক প্রয়োজনে আকৃষ্ট হয়, কেহ কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আকৃষ্ট হয়, কেহ শৃঙ্খল ভক্তি নিবেদনের জন্য আকৃষ্ট হয়। গীতা এঁদের সকলকেই ভক্ত বলেছেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কন্ধতনোহজুর্ন।
আতৌ জিজ্ঞাসুরথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৯।১৬

যিনি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন তিনি আত্মশ্রেণীর ভক্ত, যিনি বিশেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁর শরণ গ্রহণ করেন তিনি অর্থার্থী। যিনি বিশ্বসত্তাকে জ্ঞানমার্গে জানতে চেষ্টা করেন তিনি জিজ্ঞাসু। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই শ্রেণীতে পড়েন। গীতার বিবেচনায় তাঁরাও ভক্ত। আর যিনি শৃঙ্খল ভক্তির জন্যই ঈশ্বরকে ভক্তি করেন তিনি জ্ঞানী। পরের শ্লোকে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে জ্ঞানী হলেন তিনি যিনি একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরকে (গ্রীকৃষ্ণকে) ভক্তি করেন।

গীতায় এই চার শ্রেণীর ভক্তের সকলকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু উৎকর্ষের দিক হতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে একনিষ্ঠ ভক্তকে। এই প্রসঙ্গে পরের শ্লোকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহতাত্মমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ৭।১৭

এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে একনিষ্ঠ ভক্ত গ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়। এই উক্তির সমর্থন স্বাদশ অধ্যায়েও পাই। সেখানে বলা হয়েছে, যে ভক্ত পরম শ্রদ্ধার সন্ধে তাঁর উপর মন নির্বিষ্ট করে নিত্য তাঁর উপাসনা করে সেই হল শ্রেষ্ঠ ভক্ত :

মহ্যাবশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২।২

তবে এও স্বীকৃত যে অন্যরীতি যারা অবলম্বন করেন তারা বঞ্চিত হন না। বেদের কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী হয়ে যারা আত্ম ও অর্থার্থীর মনোভাব নিয়ে উপাসনা করেন, তাঁদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিন্দা করা হয়েছে; কারণ তাঁরা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য বা 'অব্যবসায়িক বুদ্ধি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবু গীতায় বলা হয়েছে তাঁদের উপাসনা

ব্যর্থ হয় না। বলা হয়েছে তার ফলে যে পদ্যাসঙ্গ হয় তার জোরে তাঁরা সুরেন্দ্রলোকে যান :

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপা যজ্ঞৈরিক্তা স্বর্গাতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পদ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিব দেবভোগান্ ॥ ৯।২০

অন্যভাবে উপাসনারীতিও গীতায় স্বীকৃত। যেমন বহুদেবতারূপে বিষ্ণু আদিত্য প্রভৃতি এবং জ্ঞানের পথে সর্বব্যাপী একক সত্তারূপে। সম্পর্কিত শ্লোকটি এই :

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপান্যো যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯।১৫

সুতরাং এখানে জ্ঞানমার্গে জিজ্ঞাসুর উপাসনারীতি যেমন স্বীকৃত, তেমন বিভিন্ন দেবতারূপে পূজাও স্বীকৃত।

এই ভাবেই গীতায় উপাসনারীতি সম্বন্ধে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। রুচিভেদে, মতিগতিভেদে মানুষ বিভিন্ন পথে ভক্তি নিবেদন করে। তাদের সকলকেই গীতায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে গ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে যেমন পথে আসে তেমনভাবেই তাকে আমি গ্রহণ করি এবং সকলেরই লক্ষ্যবস্তু প্রকৃতপক্ষে আমি :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৯।১১

তা হলেও এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে গীতার পক্ষপাত একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদে। গীতাকারের বরমাল্য এই তত্ত্বের গলায়ই অর্পিত হয়েছে। আমরা ধর্মতত্ত্বের এই আলোচনায় প্রস্তুত বিশ্বতত্ত্ব এসে পড়ি। আমরা উপাসনা করি বিশ্বের মৌলিক সত্তাকে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, তাঁর প্রকৃতি কি? কাজেই বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাও সেই সূত্রে এসে পড়ে। বহু ঈশ্বরবাদ যুক্তিস্বারা সমর্থিত হয় না। ভক্তিস্বারাও হয় না, কারণ একনিষ্ঠ পরমভক্তি তাঁর জন্যই মনে উদ্ভূত হয় যিনি সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা; তাঁর প্রতিস্বন্দী থাকতে পারে না। এখন যুক্তির পথে গেলে আমরা পাই সর্বেশ্বরবাদ, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে বিশ্বকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তা। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ তার সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভক্তিবাদের অনুকূল নয়, কারণ এই সত্তা নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল। হৃদয়বৃত্তি বলে এমন দেবতা চাই যিনি ব্যক্তিস্বাধীন হবেন। তা না হলে তাঁকে ভক্তি করার কি করে? ব্যক্তিস্বাধীন হতে হলেই ভক্ত হতে তাঁকে পৃথক হতে হয়, সৃষ্টি হতেও তাঁকে পৃথক হতে হয়। এইভাবে হৃদয়বৃত্তির দাবি পূরণ করতে একেশ্বরবাদের জন্ম হয়। তা বলে, ঈশ্বর সমগ্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তা হতে পৃথকভাবে তাঁর ব্যক্তিস্বাধীন সত্তা আছে। ষষ্ঠাধ্যায়ের ঈশ্বর তার সুন্দর উদাহরণ। এটা সহজে বোঝা যায় যে অহৈতুকী

ভক্তির বিকাশের জন্য গীতার একেশ্বরবাদকে বিশেষ সম্মান দেখানোর একান্ত প্রয়োজন ছিল।

॥ ৪ ॥

গীতাকার্য কিন্তু এখানেই থামেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য মানবরূপী ঐতিহাসিক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তার মূল মন্ত্র হল 'কৃষ্ণভূ ভগবান্ স্বয়ং'। সেইজন্যই অবতারবাদের পরিকল্পনা। যে ভক্তির আদর্শ গীতায় স্থাপিত হয়েছে তাতে শ্রদ্ধা ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে, তার অন্তর্কল পরিবেশ রচিত হয় না; অতিরিক্তভাবে ভক্তির পাত্র হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকেই গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণরূপে ঈশ্বরের ভক্তির প্রচার তার লক্ষ্য। তাই মহাভারতের ঘটনা যে সময় ঘটেছিল সেই যুগের বিশিষ্ট নায়ক মানবরূপী ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মদ্য দিয়েই তাই বলা হয়েছে যে ধর্মস্থাপনের জন্য ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে জন্যই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভাবঃ

পরিগ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃক্‌তাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪:৮

গীতা কিন্তু কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই অবতারতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় নি। তাকে একটি যুক্তিসম্মত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হয়েছে। এখানেই ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য। তাই তা অতিরিক্তভাবে একটি মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ। এই চেষ্টার মধ্যেও একটি উদার মনোভাব ক্রিয়াশীল। তা সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে এমন একটি দর্শন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে যা সর্বেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদের একটি সহাবস্থিতির সম্ভব করে। এই দিক হতে গীতা একটি অনন্যসাধারণ দার্শনিক গ্রন্থ। আমরা দেখব এই দর্শনে সাংখ্যের প্রকৃতি-পদ্রুশ তত্ত্ব এবং তিনটি গুণের প্রভাবে ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধযুক্ত দৃশ্যমান বিশ্বরূপে তাদের প্রকাশ উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মতত্ত্বও এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। অতিরিক্তভাবে অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ ও একেশ্বরবাদের ঈশ্বর একীভূত হয়ে এই দার্শনিক ব্যাখ্যার মূল প্রতিপাদ্যরূপে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং সমস্বয় ও সহাবস্থিতির পথে এই দর্শন গড়ে উঠেছে।

॥ ৫ ॥

এই দর্শনটি গড়ে উঠেছে দুটি পর্যায়ে। প্রথমত আমরা দেখব বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য মোটামুটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ওপর উপনিষদের ব্রহ্মের সর্বব্যাপী আবেশ করা হয়েছে। এক সর্বব্যাপী সত্তার আশ্রয়ে যেন প্রকৃতি ও পদ্রুশের যন্ত্র প্রভাবে, এই বিশ্ব গড়ে উঠেছে, এই তার ইচ্ছিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি বিভিন্ন প্রণয়ী সত্তার বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে এই বিশ্বের মধ্যে যেমন নানা জীব আছে, তেমন দেহাশ্রয়ী বহুপদ্রুশ (সাংখ্যের অর্থে) আছেন; অতিরিক্ত

ভাবে তাদের ব্যাপ্ত করে এক সর্বব্যাপী সত্তা (উপনিষদের ব্রহ্ম) আছেন এবং অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ আছেন। আমরা এইবার কিভাবে গীতার অন্তর্নিহিত দর্শনটি এই দুই পর্যায়ে বিকাশলাভ করেছে তা দেখাতে চেষ্টা করব।

বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা আমরা পাই ঠয়োদশ অধ্যায়ে। এখানে বিশ্বকে ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে, তার উৎপাদনের কারণ হিসাবে পদ্রুশ ও প্রকৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ধারক হিসাবে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে তাই ক্ষেত্রী বলা হয়েছে। এখানে নীচে উদ্ধৃত দুটি শ্লোকে ক্ষেত্রের বিস্তারিত বর্ণনা পাইঃ

মহাভূতানাংকারো বৃন্দ্বিরবাস্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকশ পঞ্চ চোদ্রয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছা শ্বেষঃ সূখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিচারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩:৬-৮

উপরের তালিকায় প্রথম শ্লোকে দেখা যাবে পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বৃন্দ্বি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ তন্মাত্র এবং অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এখানে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে ইচ্ছা, শ্বেষ, সূখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি। এগুলি মানুষ্যের আত্মার অন্তর্ভুক্ত ও বৃন্দ্বিবৃত্তিকে অবলম্বন করে যে ক্রিয়া বা গুণগুলি প্রকট হয় তাই সূচিত করে। সুতরাং আমার ধারণায় এটি সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব পদ্রুশকে সূচিত করে। তা না হলে ক্ষেত্রের তালিকা সম্পূর্ণ হয় না। সাংখ্যের পরিকল্পনায় পদ্রুশ বহু, তারা দেহাশ্রয়ী। অবশ্য পদ্রুশের বহুত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু প্রাচীন কারিকায় তা স্বীকৃত; এমন কি যোগদর্শনেও তা স্বীকৃত। সাংখ্য কারিকায় আছে, 'পদ্রুশবহুত্বং সিদ্ধম্'। যোগদর্শনে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত; অতিরিক্তভাবে ঈশ্বরকে একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় পাতঞ্জলদর্শন বলে, তিনি হলেন 'ক্লেশকর্মবিপাকশৈরপরামৃষ্টঃ (ঈশ্বরঃ)'। অর্থাৎ তিনি হলেন বহু পদ্রুশের অতিরিক্ত একটি বিশেষ গুণমণ্ডিত পদ্রুশ। সুতরাং বলতে পারি গীতার দর্শনে বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংখ্যের এই তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রকৃতি ও পদ্রুশই মূল তত্ত্ব। অন্যগুলি গৌণ তত্ত্ব। তারা সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের প্রভাবে প্রকৃতির মাঝেই উদ্ভূত হয়, তারা বিনাশশীল। এই তত্ত্বও গীতার স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে গীতার এই শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারেঃ

প্রকৃতিং পদ্রুশংৈব বিদ্যাদানী উভাবপি।

বিকারাত্‌ গুণাংৈব বিদ্বি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৩:১৯

সুতরাং প্রকৃতি ও পদ্রুশই অনাদি তত্ত্ব। ত্রিগুণের প্রভাবে প্রকৃতির মধ্যে যে বিকার ঘটে তা হতেই গৌণ তত্ত্বগুলির উদ্ভব। এবিষয়ও সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্যকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনে যা পাই তা দর্শনের ভাষায় বহুবাদ। বহুতত্ত্বকে নিয়ে তা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেছে। গীতা কিন্তু এখানেই থামে নি। তার ওপর একবাদ আরোপ করেছে, উপনিষদের সর্বস্বরবাদের পরিকল্পিত রন্ধকে তার সঙ্গে যুক্ত করে। উপনিষদের পরিকল্পনায় ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সকল কিছুর নিয়ম, সকল কিছুর ব্যাপ্ত করে তিনি বিশ্ব প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই হল তার মর্মকথা! সে তত্ত্বকে গীতা গ্রহণ করে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে এই ভাবে।

তা সাংখ্যের অনুসরণে স্বীকার করে, পুরুষের সম্পর্কে এসে প্রকৃতির ওপর ত্রিগুণের প্রভাবে এই বহুবাদারা বিখন্ডিত বিচিত্র বিশ্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু তাই শেষ কথা নয়। বিশ্বের খণ্ডিত ভাবে অতিক্রম করে যদি একটি বিরাট সত্তার অঙ্গ হিসাবে তাদের একত্র চিন্তা করা যায় তা হলে গীতার মতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নীচের শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্মিন্দৃশ্যতে ।

তত এব চ বিভ্রাৎ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১০।৩০

আরও বলা হয়েছে তিনি সমগ্র বিশ্বের ঐক্যবিধায়ক এবং প্রকাশক শক্তি। সূর্য যেমন সমগ্র সৌরমণ্ডল প্রকাশ করে, তেমন তিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ করেন। এ উপনিষদের প্রতিধ্বনি 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভ্রাতি'। আবার তিনি সব কিছুর ধারণ করেন বলেই ক্ষেত্রী। সাংখ্যদর্শনের অবলম্বনে ব্যাখ্যায় যাকে পাই তা হল ক্ষেত্র এবং তাকে যিনি ধারণ করেন তিনি হলেন ক্ষেত্রী। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎসনং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎসনং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১০।৩০

এই ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধেও গ্রন্থোদশ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা আছে। সেখানে যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতেও উপনিষদের বাণীর প্রতিধ্বনি পাই। তিনি সর্বত্র বিস্তৃত, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি সব কিছুর পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত :

সর্বতঃ পার্শ্বপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিণৈরোমদুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিস্থতি ॥ ১০।১৩

আরও বলা হয়েছে তিনি একাধারে সত্তাও বটে অসত্তাও বটে। তিনি অনাদি, তিনি অবয়ব; তাই সৎ। আবার বিনাশধর্মী দৃশ্যমান জগৎও তাঁর আশ্রয়ে প্রকাশিত, তাই তিনি অসৎ।

গীতার দর্শন এখানেও শেষ হয়নি। এর পরে একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের একটি বিরোধ এসে পড়ে। সর্বেশ্বরবাদের পরিকল্পনায় সমগ্র বিশ্বকে জড়িয়ে এক প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা তাকে ঐক্যমণ্ডিত করেছে। একেশ্বরবাদে ঈশ্বর বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি বিশ্ব হতে পৃথক এবং ব্যক্তিস্বাবিশিষ্ট সত্তা; তাই তাকে ভক্তির পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

গীতার দ্বয়ের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের (বিন শ্রীকৃষ্ণ হতে অভিন্ন) ওপর একটি বিশেষ কণ্ঠ্য আরোপ করে। তিনি ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন, তাঁকে আশ্রয় দেন এবং পুরুষকৃত করেন। এই প্রতিপাদ্যটি দুই ভাবে আমাদের কাছে স্থাপিত হয়েছে। তাদের একটি পাই অধিযজ্ঞ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে, অন্যটি পাই পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্য দিয়ে।

প্রথমে অধিযজ্ঞ তত্ত্বটির আলোচনা করা যাক। এখানে বিশ্বের তিনটি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে : অধিভূত, অধিদেবত ও অধিযজ্ঞ। অধিভূত হল বিশ্বের যে অংশ ক্ষয়শীল, যা প্রবহমান, যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা দেখি, জ্ঞানি। তাই তাকে ক্ষর বলা হয়েছে। অধিদেবত হল তার যা অক্ষর অংশ, যা অবয়ব। অর্থাৎ তাকে ব্রহ্মের সমার্থবোধক ধরতে পারি। আর অধিযজ্ঞ হলেন ভগবানের অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ; কারণ তিনি যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ফলদাতা। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এখন উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষচাশ্বিদেবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত দেহে দেহভূতায় বর ॥ ৮।৪

তিনি যজ্ঞের অর্থাৎ সকল রীতির পূজার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

গীতার চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের কার্যক্ষেত্র কেবল ভক্তির পাত্র হিসাবে পূজা গ্রহণ এবং তার পুরুষকার বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকে নি। কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের যে রূপ ভূমিকা কল্পিত হয় তাও তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে। যেমন, তিনি বিশ্ব বা সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন থেকেও তা নিয়ন্ত্রণ করেন। নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনিই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, সকল জীব তাঁরই আশ্রয়ে আছে, অথচ তিনি তাদের মধ্যে অবস্থিত নন। আরও বলা হয়েছে, তিনি জীবকে পোষণ করেন, কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নন, জীবের বাইরে থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টি করেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগেশ্বরম্ ।

ভূতভ্রম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯।৫

তা সত্ত্বো মূল সূর্যটি মনে হয় সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের তথা অবতারবাদের সামঞ্জস্য সাধন। তা দ্বিতীয় তত্ত্বটি হতে প্রকট হয়ে বাবে।

সূত্রং এখন পদ্ব্যস্তম তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে সমগ্র বিশ্বকেই পদ্ব্যস্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ পদ্ব্যস্ত সাংখ্যদর্শন-কল্পিত পদ্ব্যস্ত নয়, সম্ভবত বেদের পদ্ব্যস্ত সূত্রের অনুসরণে এই পদ্ব্যস্তের পরিকল্পনা। সেই পদ্ব্যস্তকে চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছে : ক্ষরপদ্ব্যস্ত, অক্ষরপদ্ব্যস্ত, উত্তমপদ্ব্যস্ত ও পদ্ব্যস্তম। প্রথম দুটির ব্যাখ্যা একটি শ্লোকের মধ্যেই পাই। তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে, কাজেই প্রথমে তাকে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

স্বাবিমৌ পদ্ব্যস্তৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫।১৬

এখানে ক্ষরপদ্ব্যস্তের যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তা যে সকল ইতর প্রাণীকে সূচিত করে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু অক্ষরপদ্ব্যস্ত কে, তাই নিয়ে বিতর্ক আছে। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মনে হয় এখানে সরল অর্থ গ্রহণ করে এবং গীতার দার্শনিক প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তার ব্যাখ্যা করাই সম্ভব। অমর বলেন, কটস্থ অর্থে বুদ্ধি 'একরূপতয়া যঃ কালব্যাপী সঃ'। অর্থাৎ যিনি কালকে ব্যাপ্ত করে আছেন অথচ যার রূপের পরিবর্তন হয় না, তিনি। আমার মনে হয় এই অক্ষর পদ্ব্যস্ত হল সাংখ্যদর্শন-পরিকল্পিত পদ্ব্যস্ত, অর্থাৎ মানুষ্যের আত্মা। তা অনাদি, স্থায়ী সত্তা এবং সংখ্যায় বহু।

তারপর আসেন উত্তম পদ্ব্যস্ত। তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বলে :

উত্তমঃ পদ্ব্যস্তানাং পরমাত্মোদাহৃতঃ ।
যো লোকঃ সর্বাণি ভূতানি বিভর্ত্যায় ঈশ্বরঃ ॥ ১৬।১৭

ব্যাখ্যা হতেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি সকল লোককে ব্যাপ্ত করে আছেন এবং সব কিছুর ধারণ করে আছেন। কাজেই তিনি উপনিষদ পরিকল্পিত ব্রহ্মের সমস্থানীয়। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

চতুর্থ পদ্ব্যস্ত হলেন পদ্ব্যস্তম। তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বলে :

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পদ্ব্যস্তমঃ ॥ ১৬।১৮

বেদে পদ্ব্যস্তমের উল্লেখ আছে বলে আমার জানা নেই, তবে শ্রীকৃষ্ণ যে পদ্ব্যস্তম বলে খ্যাত তা আমাদের জানা আছে। তিনি ক্ষরকে অতিক্রম করেন, তিনি অক্ষর কাজেই তিনি পদ্ব্যস্তম। এখানে সর্বস্ববাদের ব্রহ্ম এবং একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদ একসাথে স্থান পেয়েছে।

মনে হয় গীতার মূল প্রতিপাদ্য হল অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। সেটা বিশেষ প্রকট হয় দশম ও একাদশ অধ্যায়ে। উপরে দেখা গেছে তিনটি অক্ষর পদ্ব্যস্তের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে : মানুষ্যের আত্মা বা ব্যক্তি-মানুষ এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পদ্ব্যস্তমরূপে। এখানে কাজেই ঈশ্বর সম্পর্কে তিনটি মূলতত্ত্ব এসে পড়ে : অক্ষর ব্রহ্ম, বিশ্বের এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বর (এখানে চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপে পরিকল্পিত) এবং শেষে তাঁর অবতাররূপী পদ্ব্যস্তমবিশেষী মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ। এই অবতাররূপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে দেখানো তিন ব্রহ্ম, চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপে তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা ঈশ্বর এবং মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি পদ্ব্যস্তম। আমরা এইবার গীতার বচন উদ্ধৃত করে উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থন খুঁজব।

দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে বা কিছুর বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর চূড়ান্ত প্রকাশ তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। সকল শক্তির মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত। এই ভাবে তাঁর সর্বব্যাপ্তি অর্থাৎ উত্তমপদ্ব্যস্তের রূপ সূচিত হয়েছে। তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন তাঁকে নিজ বিভূতির বিষয় বলতে অনুরোধ করে বা বলেছেন তা হতে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

বক্তৃমহ'সংশেষেণ দিব্যা হ্যত্মবিভূতয়ঃ ।
যাতির্বিভূতির্ভলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১০।১৬

সূত্রং প্রতিপাদ্য হল এই বিভূতির মধ্য দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের সর্বত্র ব্যাপ্তি সূচিত হচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে তিন তত্ত্বই প্রকট তার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। অর্জুনকে যখন তিনি বিশ্বরূপ দেখান তার মধ্যে অর্জুন দুটি তত্ত্ব এক সত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। প্রথম তার সর্বব্যাপ্তি ব্রহ্মরূপ বা বিশ্বরূপ :

অনেকবা দূরবক্তনেনং পশ্যামি স্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিবেকবির বিস্বরূপ ॥ ১১।১৬

একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে চক্রগদাধার কীরীটিরূপ অর্থাৎ ঈশ্বররূপী বিষ্ণুরূপ আবিষ্কার করলেন :

কীরীটিনং গদিনং চক্রিণং তেজোরশিং সর্বতো দীপ্তমন্তম্ ।
পশ্যামি স্বাং দুর্নিরীক্ষ্য সমস্তাদ্ দীপ্ত্যনলার্কদীপ্তিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১।১৭

এই অধ্যায়ের শেষে অর্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ নিজের চতুর্ভূজ রূপ পৃথকভাবে আবার দেখালেন (১১।৪৫)। শেষে আবার পার্থসারথি রূপ গ্রহণ করলেন।

সুতরাং যিনি মানবদেহধারী পুরুষোত্তম, তিনিই পৌরাণিক ঈশ্বর বিষ্ণু এবং সর্বব্যাপী বিশ্বের ধারক সত্তারূপে বিশ্বরূপ। এই ভাবে গীতার বিষ্ণুর অবতার-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

॥ ৯ ॥

গীতার একটি পুরুষার্থের আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে যা অনন্যসাধারণ। সাধারণত ধরা হয় পুরুষার্থ হওয়া উচিত জন্মান্তর-বন্ধনের খণ্ডন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিসত্তার বা জীবাত্মার বিলোপ ঘটে। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জন্মান্তর বন্ধন হতে মুক্তির পর যে অবস্থা কল্পনা করা হয় তাতে জীবাত্মার মুক্তি-উত্তর স্রষ্টৃত্ব স্বীকৃত হয়। বিভিন্ন দর্শনে সেই অবস্থার প্রকৃতি অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাংখ্য-যোগ দর্শন অনুসারে পুরুষ প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বরূপে ফিরে যায়। তখন তার নিঃসঙ্গ কৈবল্যরূপ পরিস্ফুট হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুসারে জীবাত্মা নিত্য, কাজেই মৃত্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ না করে অস্তিত্ব অক্ষয় থাকে। তখন তার 'দঃখের প্রাত্যস্তিক নিবৃত্তি' ঘটে। অশ্বৈত বেদান্ত অনুসারে মৃত্ত অবস্থায় ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ঘটে না, তা মুক্তির বিদেহ অবস্থা ভোগ করে। জৈনদর্শন অনুসারেও জীবাত্মা এই অবস্থায় কৈবল্য রূপ পায়। কেবল বৌদ্ধ-দর্শনে বলা হয় জন্মবন্ধন হতে মুক্তি ঘটলে নিবর্ণণ হয়। উপনিষদে মুক্তির প্রশ্নটা তত বড় করে ওঠে নি; ব্রহ্মসম্পর্কিত জ্ঞানই তখন পুরুষার্থ। কাজেই তার কথা বাদ রাখা যেতে পারে। পৌরাণিক আদর্শে ভক্তির পথে জন্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে ঈশ্বরের সাথে সালোকা বা সামীপ্য প্রাপ্তি ঘটে।

গীতার এই মনোভাবের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তা বলে জন্মবন্ধন হতে মুক্তি ঘটলে জীবাত্মা ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের মত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল গীতার কামনানীতি সাধনার দৃষ্টিভঙ্গি হতে। ধর্মসাধনার আত্ম বা অর্থার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে তা সকল কামনা বর্জন করতে চেয়েছে বলেই পরিণতিতে ব্রহ্মে বিলয়-প্রাপ্তিকেই পুরুষার্থ হিসাবে গ্রহণ করতে স্বেচ্ছাবোধ করে নি। এই বিশেষ পুরুষার্থ লাভের মার্গও সেখানে সূচিত হয়েছে। তা-কামনা ত্যাগ করে কর্মফলে উদাসীন হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন দিয়ে শুরু। কর্মসন্ন্যাস নয় কর্মফল-সন্ন্যাস। এই হল সাধনমার্গের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হল শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ অহৈতুকী ভক্তি। কর্মফল শ্রীকৃষ্ণকেই ত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা নিকাম কর্মসাধনার সহায়ক। তৃতীয় অবস্থায় ভক্তির পথে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অর্জন করতে পারলে তিনিই ভক্তের মনে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার করেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে চতুর্থ অবস্থায় মুক্তি অর্জিত হয় এবং মৃত্যুর পর জন্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়। এই হল গীতার প্রতিপাদিত মুক্তির প্রকৃতি এবং মার্গ।

এবার আমাদের এই প্রতিপাদ্য গীতা হতে সমর্থক বাণী উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করব। প্রথমেই বলা হয়েছে সকল কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ না

করার চেয়ে কর্মফল-সন্ন্যাসের উৎকর্ষ বেশী। এর সমর্থনে এই শ্লোকটি স্থাপন করা যেতে পারে :

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগেচ্ছ নিঃশ্রেয়সকরাবৃত্তৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষতে ॥ ৫।২

কর্তব্য কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলে নিকাম কর্মযোগ সাধনা সহজসাধ্য হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন তাঁর ওপর সকল কর্মফল অর্পণ করে ফলে উদাসীন থেকে কর্ম করতে :

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যাসাধ্যাত্তেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা বৃদ্ধ্যস্ব বিগতজরঃ ॥ ৫।৩০

শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তের মনের অজ্ঞান-তিমির অনুকম্পা হেতু দূর করে দেন এবং তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার করেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশরাম্যাত্মভাবস্থা জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০।১১

সুতরাং ভক্তির পথেই ঈশ্বররূপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এই হল গীতার প্রতিপাদ্য। তত্ত্বজ্ঞান হতে ভক্ত বৃত্তিতে পারে তাঁর প্রকৃতি কি। তিনি যে একাধারে পুরুষোত্তম, বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর এবং সর্বব্যাপী মহাসত্তা ব্রহ্ম তা হৃদয়ঙ্গম হয়। ফলে মুক্তিলাভ করে ভক্ত তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করে। এর সমর্থনে নীচের শ্লোকটি স্থাপিত করা যেতে পারে :

ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫

শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করার অর্থ যে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তির সমস্থানীয় তা গীতার অন্যস্থানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। প্রামাণিক শ্লোকটি হল এই :

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীতাতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪।২৬

সুতরাং ভক্ত পরিণতিতে নিকাম কর্মসাধনা ও অহৈতুকী ভক্তির পথে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হন—এ কথা প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল তিনি ত তিন তত্ত্বকেই ব্যাপ্ত করে আছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও অবতাররূপে পুরুষোত্তমতত্ত্ব। এদের কোনটিতে তিনি বিলীন হন? প্রথম শ্লোক হতে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তবে যুক্তি দ্বারা বোঝা যায় অবতারতত্ত্বে নয়, কারণ তা ঐতিহাসিক রূপ; ঈশ্বরতত্ত্বে নয়, কারণ ঈশ্বর ভক্ত হতে পৃথক, কাজেই তা ব্রহ্মতত্ত্ব হতে বাধ্য। এই কথা দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

গীতাভাষ্য-পরিক্রমা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার পূর্বে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি, যার মুখপদ্ম থেকে এই অমৃতধারা উৎসারিত হয়ে শৃঙ্খল অর্জুনকেই মোহ-প্রবৃত্তি করে নি, যুগ যুগ ধরে তাপদগ্ন নরনারীর প্রাণকে শীতল করেছে। প্রাচীন ভারতে এক শ্রেণীর গ্রন্থ 'গীতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, যেমন—গণেশগীতা, শিবগীতা প্রভৃতি। আবার পৃথিবীর বৃহত্তম ও মহত্তম মহাকাব্য মহাভারতে অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে 'গীতা ষোড়শী' অর্থাৎ ষোলখানি 'গীতা', তথাপি যেখানে আমরা 'গীতা' কথাটির প্রয়োগ করি, সেখানে ভগবদ্গীতাকেই বুঝে থাকি। যেমন 'গীতা সুগীতা কতব্যা' অথবা 'সব শাস্ত্রময়ী গীতা', অথবা :

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে ।

চতুর্গুণ্য সংযুক্ত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—এই চারটি গ-কার যার হৃদয়ে অবস্থিত, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

ভারতীয় দর্শনের মুকুটমণি হচ্ছে বেদান্তদর্শন, আর এই দর্শনের তিনটি মূল আকরগ্রন্থ হচ্ছে উপনিষদসমূহ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদসমূহকে বলা হয়েছে 'শ্রুতিগ্রন্থ', ভগবদ্গীতাকে বলা হয়েছে 'স্মৃতিগ্রন্থ' ও ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয়েছে 'ন্যায়গ্রন্থ'। এখানেও দেখা যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে মর্যাদা লাভ করেছে, অন্য কোনো গীতা তা করে নি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের সারভূতা এবং স্বয়ং একখানি উপনিষদ। গীতা কামধেনু আবার গীতা হেমকম্পতরু। গীতা আমাদের সবার কাছে স্নেহময়ী জননীর মতো হিতকারিণী, গীতার বাণী নিখিল মানবের কণ্ঠে নিত্যকাল অমৃতবারিষণী। গীতার ধ্যানেও বলা হয়েছে, 'হে মাতঃ, আপনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত, প্রাচীন মূনি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে প্রথিতা, অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্তা, অবৈততত্ত্বরূপ অমৃত আপনি বর্ষণ করেন, আপনি মুক্তিদায়িনী ভগবতী, আমি আপনার ধ্যান করি।'।

ভগবদ্গীতার বাণী সনাতনী, সর্ব দেশের সর্ব কালের মানুষের হৃদয়গ্রাহিণী, তাই এই গ্রন্থখানির গৌরব আজও অলান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আচার্যগণ এবং আধুনিক কালের ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ গীতার ওপর কত নব-নব আলোকপাত করেছেন, তবু গীতার ব্যাখ্যা আজও শেষ হয় নি, কোনো দিন শেষ হবে বলেও মনে হয় না।

গীতার আধুনিক ভাষ্যকারদের সঙ্কে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এ-কালের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতাগণ নিজেদের বিন্যাসবোধ বা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে গীতার মর্ম উদ্ঘাটন করেছেন; কিন্তু ভারতের

গীতাভাষ্য-পরিক্রমা

প্রাচীন আচার্যগণ গুরুপুরুপরাক্রমে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সাধন-পন্থার গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুরূপে গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি অবৈতবাদী, রামানুজাচার্য বিশিষ্টাবৈতবাদী, বল্লাভাচার্য শৃঙ্খলবৈতবাদী, মধ্বাচার্য বৈতবাদী, নিম্বাকীচার্য বৈতাবৈতবাদী আর বলদেব ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। এই প্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর গীতা-ভাষ্য স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আচার্য শংকরের পূর্বেও যে বহু ভাষ্যকার গীতাব্যাক্যানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শংকরভাষ্য থেকেই সে কথা জানা যায়। আচার্য শংকরের পরম গুরু গোড়পাদাচার্য 'মা'ডুক্য কারিকা' রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অবৈতবাদী। অবৈতবাদের মূল সূত্র হল—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগৎ মিথ্যা; অর্থাৎ জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও পারমার্থিক সত্যতা নেই, আর জীব ও ব্রহ্ম হচ্ছেন অভিন্ন। কর্ম মুক্তিলাভের উপায় নয়, কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় বলে কর্ম জ্ঞানলাভের সহায়তা করে। মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞান, আর এই জ্ঞানের উদয়েই কর্মসম্মাস বা কর্মত্যাগ হয়ে থাকে। যতক্ষণ আমরা অবিদ্যার অধীন থাকি, ততক্ষণ নামরূপায়ক জগৎ আমাদের নিকট সত্য বলে মনে হয়। যেমন আমাদের রংজুতে সপঞ্জম বা শূন্যতে রক্তভ্রম হয় অথবা মরুভূমিতে বিচরণকালে দূরীকৃত সৌরকর-দীপ্ত বালুকা-রাশিতে জলভ্রম হয়, তেমনি অজ্ঞানবশত আমাদের ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয়ে থাকে। কিন্তু করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। মুক্ত পুরুষ উপলব্ধি করেন, 'অহং ব্রহ্মস্মি', আমিই ব্রহ্ম। যিনি শাস্ত, দাস্ত, সমাহিত ও শ্রদ্ধাবান, গুরু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেন। তারপর শ্রবণ, মনন বা চিন্তন এবং নির্দিধ্যাসন বা ধ্যানের দ্বারা শিষ্য উপলব্ধি করেন—নিষ্কাম কর্ম বা ভক্তি এই জ্ঞানলাভের উপায়মাত্র। আচার্য শংকর বলেন—আমরা যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা করি, তিনিও মায়াকল্পিত।

আচার্য শংকরের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—জ্ঞানের উদয়ে কর্মসম্মাস বা কর্মত্যাগ হয়ে থাকে, এটাই গীতার প্রতিপাদ্য। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় গীতার প্রতিপাদ্য নয়। ভগবান বলেছেন, আমরা জগতে যে বৈচিত্র্য দর্শন করি, তা হচ্ছে একেরই বিচিত্র প্রকাশ। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বা 'সর্বং খলিদং ব্রহ্ম', এটাই হচ্ছে চরম উপলব্ধি। এই জ্ঞানের আবির্ভাবে যে মানুষের সকল কর্ম ত্যাগ হয়, যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মতেই সন্তুষ্ট, তাঁর যে কোন কর্ম থাকে না, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আত্মা যে মানুষের শৃঙ্খলভূত সকল কর্মকেই ভস্মীভূত করে—এ সকল কথা শ্রীভগবান গীতার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এই জ্ঞানলাভের উপায়ও তিনি নির্দেশ করেছেন :

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতোদ্ভিঃ ॥ ৪।৩৯

যিনি শ্রদ্ধাবান, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

আচার্য আনন্দ্যগিরি তাঁর গীতাভাষ্যে প্রধানত শংকরাচার্যের মতেরই অনুসরণ

করেছেন। আচার্য নীলকণ্ঠ সূরী মহাভারতের টীকাকার হিসাবে বিশিষ্ট মৰ্যাদা লাভ করেছেন। তিনি শৈবমতে গীতাভাষ্য রচনা করেছেন।

আচার্য শংকরের মতে যেমন গীতার জ্ঞানযোগের প্রাধান্য, তেমনি রামানুজাচার্যের মতে গীতার ভক্তিযোগের প্রাধান্য। বেদান্তে তিন প্রকার ভেদের কথা বলা হয়েছে—স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়। আমাদের দেহে হাতের সঙ্গে পায়ের যে ভেদ, অথবা কোনো একটি বৃক্ষের শাখার সঙ্গে পত্রের যে ভেদ, তা হচ্ছে স্বগত ভেদ। একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের বা একটি গোরুর সঙ্গে আর একটি গোরুর যে ভেদ, তা হচ্ছে সজাতীয় ভেদ। মানুষের সঙ্গে গোরুর বা ঘটের সঙ্গে পত্রের যে ভেদ, তা হচ্ছে বিজাতীয় ভেদ। আচার্য শংকর বলেন—ব্রহ্ম স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় কোনো প্রকারের ভেদ নেই। কিন্তু রামানুজাচার্য বলেন—ব্রহ্ম সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগত ভেদ আছে। ব্রহ্ম এক ও অম্বিতীয় হলেও সংসারে যা কিছু অচিৎ (জড়) ও চিৎ (চেতন পদার্থ) আছে, সবই তাঁর শরীর। শংকরাচার্য যেখানে বলেন, ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মখ্য’, রামানুজ সেখানে বলেন, জীব-জগদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। এই জন্যে আচার্য শংকর হচ্ছেন অশ্বেতবাদী আর রামানুজ হচ্ছেন বিশিষ্টাশ্বেতবাদী। শংকরের মতে মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞান ও কর্মসম্মান, আর রামানুজের মতে মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে, ভক্তিযোগ আগ্রহ করে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। রামানুজ সম্প্রদায়ের উপাস্য হচ্ছেন চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও শেষ অনন্তদেব। ভগবদ্ভক্তনের দ্বারা যে জীবের উদ্ধার হয়, আর নিগূঢ় ও নিরাকার ব্রহ্মে যাদের চিত্ত আসক্ত, তাদের যে সিদ্ধিলাভের জন্যে অধিকতর ক্লেশ পেতে হয়, গীতার ভগবান তা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। শংকরের মতে মুক্তির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্ম-সাক্ষ্য বা ব্রহ্মে লয় হয়ে যাওয়া, কিন্তু রামানুজের মতে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মে লয় হন না, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে অশ্বেতবাদ ও বিশিষ্টাশ্বেতবাদের পার্থক্য বঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন : বেলের তিনটি জিনিস—শাঁস, বিচি ও খোসা। যখন বেল খেতে হয় তখন বিচি ও খোসা ফেলে দিয়ে শাঁসটুকু খেতে হয়। কিন্তু যখন বেলের ওজন করতে হয়, তখন শাঁসের সঙ্গে বিচি ও খোসা গ্রহণ করতে হয়, নইলে ওজনে কম পড়ে। তেমনি অশ্বেতবাদী ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার করে একমাত্র ব্রহ্মকেই অবশিষ্ট রাখেন। কিন্তু বিশিষ্টাশ্বেতবাদী বলেন—ব্রহ্মকে গ্রহণ করলে তো জীব ও জগৎকেও গ্রহণ করতে হয়, নইলে ওজনে কম পড়ে।

রামানুজের মতে এই বিশিষ্টাশ্বেতবাদ যেমন ব্রহ্মসত্ত্বের প্রতিপাদ্য, তেমনি গীতারও প্রতিপাদ্য।

শ্রীমদ্বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন অশ্বেতবাদী; কিন্তু তিনি মানবজীবনে কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠারও উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। এই ভক্তিই কর্ম ও জ্ঞানের ভেতর সেতু রচনা করেন। তাঁর রচিত গীতাভাষ্য ‘গুড়ার্থ-দীপিকা’র তিন এ কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে অশ্বেত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভই গীতার প্রতিপাদ্য। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আছে কর্মনিষ্ঠার কথা, সপ্তম থেকে দ্বাদশ-অধ্যায়ে আছে ভক্তিনিষ্ঠার কথা আর শেষ ছয়টি অধ্যায়ে আছে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা। আচার্য শ্রীমদ্বৈষ্ণব স্বয়ং পরম জ্ঞানী হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে

ভক্তিমান ছিলেন। তাঁর মতে ভগবদ্ভক্তি জীবের পরম কল্যাণ বিধান করে। তিনি অবশ্য কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও শূদ্রা ভক্তির পার্থক্য করেছেন।

আমরা বলেছি, ব্রহ্মসত্ত্ব বা বেদান্তের ভক্তিবাদী ভাষ্যকারগণের ভেতর রামানুজাচার্য বিশিষ্টাশ্বেতবাদী, মধ্বাচার্য শ্বেতবাদী, বল্লাভাচার্য শূদ্রাশ্বেতবাদী, শ্রীনিবাসক ঐশ্বেতবাদী বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী আর বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। এরা সবাই নিজ নিজ মতবাদের আলোকে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু শ্রীধর স্বামিপাদের গীতাভাষ্য ‘সুবোধিনী’র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীধর স্বামী ‘সুবোধিনী’ নামে ভগবদ্গীতার যে সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করেছেন, তা ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অপরিচীত মৰ্যাদা লাভ করেছে। তাঁর টীকার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আঠারোটি অধ্যায়ের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন। এক একটি শ্লোকে এক একটি অধ্যায়ের ওপর আলোক-স্পর্শ করেছেন। তাঁর ভাষ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও তিনি ভগবদ্গীতার ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন, তথাপি তাঁর মধ্যে একটি সমস্বয়ী দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মবিদ্যাই মানুষকে বিষাদের ভেতর সান্ত্বনা প্রদান করতে পারে। তিনি কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন; আবার ধ্যানযোগ ভিন্ন যে কেবল সম্যাস দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না, সে কথাও স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে পরমেশ্বর একমাত্র শূদ্রা ভক্তি ও শরণাগতির দ্বারা লভ্য, আর এই পরমেশ্বরের বিভূতি অনন্ত। ভক্ত এই বিভূতির কথা চিন্তা করে সর্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টি লাভ করেন। ভগবান রূপাময়, রূপাবশতই তিনি অজ্ঞানকে বিস্বরূপ দেখিয়েছিলেন। সগুণ উপাসনা ও নিগূঢ় উপাসনার ভেতর ভক্ত সগুণ উপাসনারই আগ্রহ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। এই তত্ত্বজ্ঞানই ভক্তকে সংসার থেকে উদ্ধার করে। আবার এই জ্ঞানের ফলে বৈরাগ্য জন্মে, আর বৈরাগ্য ভিন্ন জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হতে পারে পারে না। দৈবী সম্পদই মানুষের মুক্তির কারণ; আর আসুরী সম্পদ বন্ধের কারণ। আবার ভগবদ্ভক্তি ও শ্রীভগবানে শরণাগতির ফলেই মোক্ষলাভ হয়।

স্বয়ং শ্রীমদ্বৈষ্ণব স্বামিপাদের টীকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরা বলতে পারি, তাঁর টীকার নামকরণ সার্থক হয়েছে। তাঁর টীকা অবলম্বন করে যে কোনো জিজ্ঞাসু পাঠকই সহজে গীতার মর্মার্থে প্রবেশ করতে পারেন।

মধ্বাচার্য শ্বেতবাদের প্রবর্তক। মধ্বাচার্য বলেন জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অধীন হলেও ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্মের সাথে জীব বা জগতের কোনো অভেদ সম্পর্ক হতে পারে না। এঁদের উপাস্য লক্ষ্মী-নারায়ণ। গীতা-ব্যাখ্যানে মধ্বাচার্য বলেন, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে মানুষ ভক্তিলাভ করতে পারে। গীতার ভক্তিরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। ভক্তির দ্বারাই মানুষ ভগবৎ-সামীপ্য নামক মুক্তি লাভ করতে পারে।

বল্লাভাচার্য বিশূদ্রাশ্বেতবাদের প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণু স্বামীর অনুগামী। এই

১ শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতেরও টীকা রচনা করেছেন।

সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ আবার ব্রহ্মের সঙ্গে এদের অভেদ-সম্পর্কও রয়েছে। এঁরা ব্রহ্মসাম্যজ্যের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু অশেষতাবাদীর মত্টি এঁদের অভীষ্ট নয়। কারণ, এঁরা শ্রীশ্রীবালাগোপাল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে থাকেন। এঁদের মতে গীতার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে—যাঁরা ভগবদ্ভক্তি ও শ্রীভগবানের শরণাগত, তাঁরাই ভগবানের রূপায় মন্থিতলাভ করতে পারেন।

নিম্বাকর্চার্য রচিত ‘গীতাভাষ্যার্থ’ অধুনা দৃশ্যপ্রাপ্য। তবে তিনি ‘বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ’ নামে ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন, তার আলোকে আমরা ‘গীতাভাষ্যার্থের’ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনুমান করিতে পারি। আচার্য নিম্বাকের মতে গীতায় বৈতান্তিকতাবাদ প্রতিপন্ন হয়েছে। গীতার মতে জীব ও ভগবান ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। জীব ও জগৎ মিথ্যা বা মায়ার নয়। ব্রহ্ম সগুণ, সর্বশেষ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, তিনি অনন্ত কল্যাণ-গুণোপেত, তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, জীব ব্রহ্ম বা ভগবানের শক্তিরূপ অংশ, জগতের সঙ্গেও তাঁর ভেদাভেদ-সম্পর্ক রয়েছে। মৃত্যুবস্থায়ও জীব ব্রহ্মে লীন হন না, মৃত্যু জীবের সঙ্গেও ব্রহ্মের ভেদ-সম্পর্ক থাকে। ধ্যানসমাহিত শূদ্র মনে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। মন্থিতলাভের জন্যে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মননের প্রয়োজন আছে; কিন্তু ভক্তি, প্রপত্তি (শরণাগতি) ও আত্মসমর্পণ ভিন্ন মানুষ মন্থিতলাভ করতে পারে না—এই হল গীতার সংক্ষিপ্ত সার।

আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর ‘গীতাভূষণ’ নামক প্রসিদ্ধ টীকায় গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন। শ্রীমদ্মহাপ্রভুর অনুবর্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও গীতার অন্যতম ভাষ্যকার। এঁরা দু’জনেই অচিন্ত্যভেদ-ভেদবাদী। স্বয়ং শ্রীমদ্মহাপ্রভু বলেন, জীব ও ভগবান ভিন্নও বটেন, আবার অভিন্নও বটেন। সূর্যের সঙ্গে অংশুর যে সম্পর্ক, আগ্নির সঙ্গে ক্ষুদ্রলিঙ্গের যে সম্পর্ক, ভগবানের সঙ্গে জীবেরও সেই সম্পর্ক। ভগবান বিদ্যুৎচৈতন্য (all pervading consciousness), আর জীব হচ্ছে অগুচ্চৈতন্য; তাই চৈতন্য হিসাবে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু সসীম সান্ত জীব কখনো অসীম অনন্ত ভগবান হতে পারে না, তাই জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। এই যে জীব ও ব্রহ্মের সঙ্গে যদুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক তা মানববুদ্ধির অগম্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, আর ‘জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস’। জগৎ মিথ্যা নয়। দেহে আত্মবুদ্ধিই মায়ার, আর এই মায়ার প্রভাবে আমাদের ঘটে কৃষ্ণ-বিস্মরণ, তাই আমরা ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হই। শ্রীমদ্মহাপ্রভু প্রভু সনাতনকে বলেছেন :

কৃষ্ণ ভুলি জীব সব অনাদি বাহিমুখ
অতএব মায়ার তরে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দুঃখ জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই শ্রীভগবানের রূপা লাভ করা যায়। রাগানুগা প্রেমভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীভগবান

রসস্বরূপ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রস আশ্রয় করেই ভক্তগণ শ্রীভগবানের ভক্তনা করেন। অবশ্য এই কয়টি রসের ভেতর মধুর রসই শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনের গোপিকাগণ এই মধুর রস আশ্রয় করেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তনা করেছিলেন। এই গোপিকাগণের মধ্যে আবার মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধাই শ্রেষ্ঠ। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের উপাসনা করে থাকেন।

গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে গীতায় অব্যভিচারিণী ভক্তি ও শরণাগতির মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে। ভগবান বাসুদেবই একমাত্র উপাস্য। জীব শ্রীভগবানেরই অংশ; যাকে আমরা মায়ার বলি, তা হচ্ছে ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতি আর যাঁরা শ্রীভগবানের শরণাগত, তাঁরাই মায়ার-মাগর থেকে উত্তীর্ণ হন। সগুণ, সর্বশেষ, অনন্ত কল্যাণ-গুণোপেত শ্রীভগবানের স্মরণ-মননই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধন।

ভারতের প্রাচীন আচার্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু সত্যদ্রষ্টা। ভারতবাসী বিশ্বাস করেন, এই সব আচার্যের সাধনপন্থা ভিন্ন হলেও গম্যস্থান এক। আমরা বলছি শূদ্র প্রাচীন আচার্যগণ নন, অধুনিক ভারতের কয়েকজন স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষও গীতার ওপর নব-নব আলোকপাত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামতে দেখতে পাই, সিংহ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিবাদ্যটির বলে ভগবদ্গীতার মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

গীতা পড়লে কি হয়? দশবার ‘গীতা গীতা’ বললে যা হয়। ‘গীতা গীতা’ বলতে বলতে ‘ত্যাগী’ হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার তাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ঘোলা আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে—বিষয়ে অনাসক্তি ও ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে গীতার প্রধান শিক্ষা।

আমরা বিশ্বাস করি, গীতা সব দেশের সর্বকালের মানবধর্ম-শাস্ত্র। গীতায় অধিকারবাদ ও সাম্যবাদের, কর্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম-যোগের, জ্ঞান ও ভক্তির আপাতবিরুদ্ধ আদর্শ মিলিত হয়েছে। বস্তুত, গীতার ভেতর ভারতবর্ষের নানা যুগের বিচিত্র চিন্তাধারা সংহত বা সমান্বিত হয়েছে।

এ-যুগের যে সকল ভারতীয় মনীষী তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ধ্যান-ধারণা অনুসারে গীতা-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের ভেতর স্বামী বসিকমচন্দ্র, সত্যদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ, মনস্বী তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ ছাড়া আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে ডঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু গীতার বিশ্লেষণ করেছেন। মনস্বী শ্রীজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাপাঠের ভূমিকা’র লেখকের গভীর মননশীলতা ও দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিগ্রাহক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শ্রীরামদয়াল মজুমদার প্রাচীন ভাষ্যকারদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে গীতার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। সোহং স্বামী ‘ভগবদ্গীতার সমালোচনা’য় গীতার দুটি মূল তত্ত্বের—নিষ্কাম কর্ম ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

বিক্ষমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে গীতার প্রাচীন ভাষ্যসমূহ যতই পার্শ্বভাষ্য হোক, সেগুলি আধুনিক মনের সকল সংশয়ের নিরসন করতে পারে না। তাই তিনি বাংলা ভাষায় গীতার ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ ভাষ্য অসম্পূর্ণ বটে, কিন্তু গীতা সম্পর্কে বিক্ষমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেতে হলে তাঁর 'অনুশীলন বা ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ-চরিত্র' এবং উপন্যাসত্রয়ী ('আনন্দমঠ', 'দেবী-চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম') গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়। বিক্ষমচন্দ্র স্বয়ং বলেছেন, 'সীতারাম' উপন্যাসে নায়কের চরিত্রের অধঃপতনের কারণ বন্ধুতে হলে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি শ্লোক (৬২, ৬৩) মনে রাখতে হবে :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্কল্পেদুপজায়তে ।
সম্মাং সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যাতি ॥

বিক্ষমচন্দ্রের মতে ধর্ম ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অভিন্ন। তিনি বলেন, সকল বৃত্তির (শারীরিক, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী) অনুশীলন ও সামঞ্জস্যই ধর্ম। কিন্তু ভক্তি ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। আমাদের বুদ্ধি বা intellect যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখন তার নাম জ্ঞান, আমাদের হৃদয়বেগ বা emotion যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখন তার নাম ভক্তি আর আমাদের সংকল্প বা will যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখন তার নাম কর্ম। প্রবীণ বিক্ষমচন্দ্র তরুণ হীরেন্দ্রনাথকে একদিন বলেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার নিকাম কর্ম, আত্মজ্ঞান ও ভক্তির আদর্শের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করেছেন। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় 'গীতার ঈশ্বরবাদ'-প্রণেতা দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে।

বিক্ষমচন্দ্র ভক্ত হলেও প্রধানত ছিলেন যুক্তিবাদী। তাই তিনি ভগবদুক্তিরও সমালোচনা করেছেন। 'স্বধর্মে নিধনং প্রেরঃ পরধর্মে ভয়াবহঃ'—ভগবানের এই উক্তির মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত রয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বিক্ষমচন্দ্র তা প্রমাণ করেছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর অন্তর্গত 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে গীতার প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি ভগবদ্গীতার প্রাজল পদ্যানুবাদও করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন—গীতার মূল শিক্ষা রয়েছে পুরুষোত্তম যোগে; পুরুষোত্তমের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করলেই আমাদের জীবন ও চেতনা দিব্য জীবন ও দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত হয়। ফলাসক্তিহীন নিকাম কর্ম আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। শ্রীঅরবিন্দ যে পূর্ণ যোগের কথা বলেছেন, তা শব্দে একটা তত্ত্বমাত্র নয়, তা এমন একটি লক্ষ্য বা আমাদের জীবনে রূপায়িত করতে হবে। এই পূর্ণযোগের ভেতরেই অপর সকল 'যোগ' সমাশ্বিত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ করাগারেই ভগবান বাসুদেবের দর্শনলাভ করেছিলেন। দিব্য দৃষ্টির বলে তিনি ভগবান বাসুদেবের মূখপদ্ম-নিঃসৃত গীতার মর্মবাণীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। এক কালে বাংলার বিপ্লবীগণও ভগবদ্গীতা থেকে অন্যান্যের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের ও স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শ্রীভগবানের বাণী—মামনুস্মর যুদ্ধা চ—তাঁদের দুঃস্বপ্ন ও দুঃখ করে তুলেছিল। আজন্ম-বিশ্ববী শ্রীকৃষ্ণলোকনাথ চক্রবর্তীর (মহারাজ) 'গীতার স্বরাজ' এ-বিষয়ে আলোকপাত করবে।

গীতার আধুনিক ভাষ্যকারদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব-বিচারে (comparative theology) তাঁর পার্শ্বভাষ্য কত গভীর পরিচয় আছে। তিলকের মতে গীতার কর্মযোগের প্রাধান্য স্থাপিত হলেও সে কর্ম জ্ঞানভক্তি-বিবর্জিত নয়। প্রবর্তনামূলক ভাগবত ধর্মই গীতার প্রতিপাদ্য। এ-দিক দিয়ে বিচার করলে তিলককে আমরা সমন্বয়ের অন্যতম আচার্য বলতে পারি।

'গীতারহস্যের' অনুবাদক মনস্বী জ্যোতির্শ্রীনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

"কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মহাত্মা তিলকও সেইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার অপ্রতিবন্দ্য ভাষ্যকার। ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা সম্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। কিন্তু এই সমন্বয়-সাধনের মূখ্য তাৎপর্যটা কি, তিলক তাঁহার গীতারহস্যে তাহারই আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে কর্মই গীতার মধ্যবিন্দু—মূখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান অর্জুনকে সর্বতোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি কর্মের পরিপন্থী নহে, পরন্তু কর্মের পরিপোষক ও সহায়; জ্ঞান ও ভক্তি কর্মে গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে। এই ভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। কর্মই যে গীতার প্রধান কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা, অর্জুনকে যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শব্দে 'কর্ম করিবে' বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না; ভগবান বলিয়াছেন যাহা স্বধর্ম-অনুমোদিত, সেই কাজই অবশ্য-কর্তব্য এবং ঈশ্বরের হস্তে কর্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া নিকামভাবে যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মই প্রের। এইরূপ কথা বলাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় সমাকরূপে সাধিত হইয়াছে।"

লোকমান্য তিলকের ব্যক্তিগত জীবনেও এই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর মতে গীতার প্রধান শিক্ষা অনাসক্তি-যোগ। গীতার মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ হবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যিনি অহিংস ও সত্যপ্রিয় বা সত্যপ্রিয়, একমাত্র তিনিই অনাসক্ত হতে পারেন। গীতার অর্জুন ঐতিহাসিক অর্জুন নন, গীতার যুদ্ধও ঐতিহাসিক যুদ্ধ নয়, গীতার কুরুক্ষেত্র আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্র, এখানে দৈবী ও আসুরী বক্তিসমূহ রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে। গান্ধীজি বলেছেন—'যিনি মানুষের উপরে উঠিয়া পুরুষোত্তমের সহিত যুদ্ধ হইয়াছেন, যিনি শত্রুভাষ্যে পরিভ্রান্ত করিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে নিঃশব্দ হইয়াছেন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত।'

কিন্তু গান্ধীজির এই উক্তির সঙ্গে আমাদের একমত নেই। ভারতে ক্ষত্রিয়-

ধর্মের যে আদর্শ ছিল, ভারতের রাজর্ষিগণ যে আদর্শের অনুসরণ করেছেন, সে আদর্শ হচ্ছে—লোকসংগ্রহের জন্যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্যে, ক্ষত্রিয়কে অনাসক্ত হয়ে, স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, তা হলেই পাপ-পুণ্য তাকে স্পর্শ করবে না :

ব্রহ্মণ্যায় কর্মণি সঙ্গং তাক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যাতে ন স পাপেন পশ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৫।১০

আচার্য বিনোবা ভাবে 'গীতা-প্রবচন' গ্রন্থে আঠারোটি অধ্যায়ে গীতার মর্মবাণী উন্মোচন করেছেন। অত্যন্ত সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি গীতার বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করেছেন। গীতার মূল বক্তব্য সম্পর্কে তিনি গান্ধীজির অনুবর্তী; কিন্তু কোথাও কোথাও তিনি গীতা-ব্যাখ্যানে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভাষাকারদের মতে 'কর্ম' অর্থে শাস্ত্রবিহিত কর্ম, 'বিকর্ম' অর্থে নিষিদ্ধ কর্ম আর 'অকর্ম' অর্থে কর্মের অভাব। কিন্তু বিনোবাজীর মতে বিকর্ম বলতে বোঝায় বিশিষ্ট কর্ম, যে কর্মের সঙ্গে মনের মিলন ঘটে। আর কর্ম হচ্ছে স্বধর্মচরণের বাহ্য, স্থূল ক্রিয়া। তিনি বলেন—কর্ম বিকর্ম জুড়ে দিলেই অকর্ম হয়, আর কর্ম যে করছি, তা মনেই হয় না।

এ ব্যাখ্যা গীতার মূল বক্তব্যের সঙ্গে কতদূর সঙ্গত, তা অবশ্য সূদীর্ঘজনের বিবেচ্য।

ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু গীতার বহু শ্লোকের ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। 'মনোবিকলনের' (psycho-analysis) আবিষ্কর্তা ফ্রয়েড বলেছেন—ইন্দ্রিয়-নিরোধ (repression) কল্যাণের পথ নয়, যথার্থ কল্যাণ লাভ করতে হলে জৈব প্রবৃত্তিকে উদ্‌গামিনী করতে হবে। গিরীন্দ্রশেখর দেখিয়েছেন, গীতায়ও এ কথার সমর্থন আছে। শ্রীভগবান মানুষের প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন নি। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নয়, সংযমই যে শ্রেয়ের পথ, এ কথা শ্রীভগবান সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। গীতা-ব্যাখ্যানে গিরীন্দ্রশেখর ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, গীতায় যে চারিবিধ আহারের কথা এবং মানুষের মনের ওপর আহারের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণের (observation) অবকাশ আছে। প্রীসর্গপল্লী রাধাকৃষ্ণনের গীতা-ব্যাখ্যা প্রধানত পাশ্চাত্য পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁর ইংরাজী ব্যাখ্যা মূলানুগত এবং শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ। তাছাড়া মহামতি তেলাং, মাধব শাস্ত্রী, এ্যানি বেসান্ট, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী চিরময়ানন্দ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, আর. ডি. রানাডে প্রভৃতি মনীষিগণ ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।^১

ভূতলে অতুলনীয়া, সর্বশাস্ত্রের সারভূতা এই ভগবদ্গীতা যুগ যুগ ধরে

১ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষীদের অনূদিত ও ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতার একটি বিস্তৃত তালিকা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে : পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করছে, শোকে সান্তনা দিয়েছে, বিপদে অভয়ের আদর্শের মধ্যে গীতা সামঞ্জস্য বিধান করেছে। যারা গীতার মর্মে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধারায় অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন, শ্রীভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁরা দিব্যজীবন লাভ করেছেন, জীবনের প্রতি কর্মে অন্তর্ধর্মী পুরুষের সুস্পষ্ট নির্দেশ শুনতে পেয়ে তাঁরা অনুগত শিষ্যের মতো বলেছেন—'করিস্যে বচনং তব'।

ভগবান পার্থসারথি আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন আজকের সর্বব্যাপী বিপর্যয়, প্রমত্ততা ও স্বার্থান্ধতার দিনে তাঁর কল্যাণী বাণীর অনুসরণ করে যুগসংকট থেকে পরিগ্রাণ লাভ করিতে পারি। আমরা যেন ঈশ্বরজ্ঞানে সকল জীবকে আপন করে নিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ মানবসমাজের উদ্দেশ্যে সাম্য ও মৈত্রীর কল্যাণবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন :

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬।২২

স্বরূপে অনুরূপ প্রতিধ্বনি আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পাই :

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি

সেই তো স্বর্গভূমি।

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি

সেই তো আমার ভূমি।

ভগবদ্গীতা ও কোরান শরীফ

আবদুল আজীজ আল-আমান

ছোটবেলার একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন আমি চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ীতে মিলাদের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যায় মৌলবী সাহেব এলেন, তাঁর সঙ্গে আরো কিছু সন্মানীয় আলেম—জ্ঞানী ব্যক্তি। মগরিবের নামাজের পর (সন্ধ্যায় যে নামাজ পড়া হয়) বৈঠকী আলোচনায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথা উঠল। অনেক পার্শ্বভাষ্যপূর্ণ আলোচনা শব্দ হ'ল—তার অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। সম্ভবতঃ সে সময় ইতিহাস বা বাংলা পাঠ্য পুস্তকে সবেমাত্র রামচন্দ্রের কথা পড়েছিলাম। তাঁর পিতৃভক্তি আমার শিশু মনের উপর গভীর দাগ কেটেছিল। আমি হঠাৎ সেই আলেম-সমাজের নিকট রামচন্দ্রের কথা পেশ করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সমস্ত পরিবেশটা হঠাৎ যেন অত্যন্ত অপবিত্র হয়ে গেছে, তাঁরা যেন অবাস্তিত ভীষণ একটা কটু কথা শুনলে ফেলেছেন এবং পরিবেশটা পবিত্র করার জন্যে তাঁরা বার বার 'তওবা, তওবা—আস্তাগফেরুল্লা' পাঠ করলেন। চার পাশে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকগুলি রক্তচক্ষু বৃষ্টি তখনই আমাকে ভঙ্গ করে ফেলার জন্যে অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। আমি ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম।...

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে।

আজো দেখছি সেই অসহিষ্ণু মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এখনো বহু মুসলমান গীতা-উপনিষদ পাঠকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, অনেক হিন্দু কোরান এবং হাদিস শরীফকে সম্বন্ধে এড়িয়ে চলে। কোন দিক দিয়েই এটা শূভ লক্ষণ নয়। এই অশ্রদ্ধা থেকেই অশান্তির উৎপত্তি, কলহের বিস্তার। ঘৃণা থেকেই অবিশ্বাসের জন্ম, অবিশ্বাস থেকেই বিদ্বেষ ও হীন-প্রবৃত্তির প্রসার। এ মনোভাবের আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরীফ, হিন্দু সম্প্রদায়ের ভগবদ্গীতা। কোরান শরীফকে কণ্ঠস্থ করে অনেকেই 'হাফিজ' হন, অনেক হিন্দুও সম্পূর্ণ গীতকে মুখস্থ করে রাখেন। প্রতিদিন পূণ্যসঙ্কল্পের জন্যে অনেক পরহেজগার ব্যক্তি কোরান শরীফ পাঠ করেন, অনেক হিন্দুও প্রতিদিন প্রাতে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। শ্রাদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্যে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ হিন্দুর নিকট করণীয় কর্ম, ঠিক একই উদ্দেশ্যে মুসলিম সম্প্রদায় 'খতম' (সম্পূর্ণ কোরান শরীফ পাঠ) করান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই দুই মহান গ্রন্থ, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত। গীতাকে অসম্মান করা একজন হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব, কোরানের অসম্মানের কথা একজন মুসলমান তো কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের ধর্মগ্রন্থের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন, অনেক ক্ষেত্রে অসম্মান করাকেই পূণ্য কাজ মনে করেন। এই অমার্জিত অসংস্কৃত মনোভাবের কল্পনা করতেও

ভগবদ্গীতা ও কোরান শরীফ

আমার কণ্ঠ হয়। হিন্দু মনে করেন গীতা কোরান শরীফ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবাক্র মুসলমান মনে করেন কোরান শরীফের কাছে গীতা অতি নগণ্য। অথচ মজার ব্যাপার এই, এঁরা কেউই সম্পূর্ণ গীতা ও কোরান পাঠ করেন নি। মনে রাখা দরকার, গীতা হিন্দু মুসলমানে রূপান্তরিত হন না—অথচ একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা বাড়ি, জ্ঞানের আলোকে মনের অনেকখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথ আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

স্বীকার করতে স্বেচ্ছা নেই ভগবদ্গীতা ও কোরান শরীফের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মিলটাও বড় কম নয়। আমার চোখে তো মিলটাই বেশী করে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃতি সহযোগে এখানে তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি :

কর্মবাদ : গীতার একটি বড় অংশ কর্মযোগ সম্পর্কিত আলোচনার ব্যয়িত হয়েছে। কর্মের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল ও আকৃষ্ট করাই তার লক্ষ্য। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটি পাঠ করুন :

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥

'কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ মোক্ষ প্রদান করে ; কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রীভগবানের কাছে কর্মযোগই শ্রেয়। মানুষকে জীবন-সংগ্রামে কর্মযজ্ঞে নামতে হবে। মানুষ কর্ম করবে কিন্তু ফল-লাভের আশা করবে না। ফলাফল শ্রীভগবানের হাতে। গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোকটির (২।৪৭) প্রতি লক্ষ্য করুন :

কর্মণ্যোবাধিকারান্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোহম্বন্ধকর্মণি ॥

'হে অর্জুন, কর্মতেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে যেন অধিকার না হয়। ফল-লাভের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কর্মের প্রবর্তক না হয়, কিন্তু তা বলে কর্ম না করার প্রবৃত্তিও যেন তোমার না জন্মে।'

কোরান শরীফের বহু জায়গায় আল্লাহ মানুষকে কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলেছেন, কর্মনিরত মানুষই শ্রেষ্ঠ। 'বৈরাগ্য সাধনে মূর্ত্তি' যেন মানুষ কখনই কামনা না করে। মানুষ সকল সময় কাজ করবে, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে : 'লিল্লাজিনা আহসানো ফি হাজেহিদ্ দ্বীনরা হাসানাতোন' (৩৯ সূরা : ১০ আয়াত) অর্থাৎ 'যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ'। অন্যত্র : 'অমাই ইয়ামাল মিসকালার যাররাতিন খাই রাই ইয়ারা, অমাই ইয়ামাল মিসকালার যাররাতিন সার রাই ইয়ারা' (৯৯ সূরা : ৭-৮ আয়াত) অর্থাৎ 'কেউ অণুপরিমাণ সংকাজ করলে তা দেখবে (ভাল ফল পাবে) ও কেউ অণুপরিমাণ অসংকাজ করলে তাও দেখবে (সাজা পাবে)'। সং অসং যে যেন কাজ করবে আল্লাহ তাকে সেরূপ পুরস্কার বা সাজা দেবেন—অর্থাৎ ফল আল্লাহর হাতে।

অন্যত্র : 'বালার মান আসলামা অজ হাহু লিল্লাহে অহুয়া মোহেহেন্দন, ফালাহু

আজ রুহ ইন্দা রাশ্বিহি অলা থাওফান আলায় হেম অলাহুদম ইহুজানুন' (২ সূরা : ১১২ আয়াত) অর্থাৎ 'হাঁ, যে সংকাজ করে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করে তার ফল তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুর্য্যুক্ত হবেন না।' কোরান শরীফ কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করে, কিন্তু অকল্যাণকর কাজ থেকে মানুষকে বিরত হতে নির্দেশ দেয় :

'তা মারুনা বেল মারুফ, ও তান হাওনা আনেল মুনকার' অর্থাৎ 'তোমরা কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেবে এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গীতা এবং কোরান উভয় গ্রন্থই মানবসমাজকে কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে উৎসাহিত করেছে এবং সেই সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেছে ফলশ্রুতির আশায় যেন মানুষ কর্ম না করে—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতেই রয়েছে ফলাফলের ভাণ্ডার।

আত্মা : গীতায় (২৭ শ্লোকে) বলা হয়েছে আত্মার মৃত্যু নেই :

অবিনাশি ত তর্জিযি যেন সর্বমিদং ততম।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কতুমর্হতি ॥

'যে সংস্বরূপ আত্মা এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছে সে আত্মাকে বিনাশহীন বলে জেনে। যা অবয়্বরূপ অর্থাৎ যার স্বরূপের বিকার বা বিচ্যুতি হয় না তাকে কেউ বিনাশ করতে পারে না।' 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ'। অর্থাৎ 'এ আত্মা কখনও নতুন উৎপন্ন হয় না, কখনও বিনষ্ট হয় না।'

কোরান শরীফেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে—মানুষের মৃত্যু হয়, তার দেহের অবলুপ্তি ঘটে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। শেষ বিচারের দিন মানুষকে আবার পুনরুত্থিত করা হবে : আলা ইজুন্নু উলাএকা আলাহুদম মাওছুন লেইয়াওমিন আজিম। ইয়াওমা ইকুমুনাছো লেরাখিল আলামীন' (৮৩ সূরা : ৪-৬ আয়াত) অর্থাৎ 'ওরা কি চিন্তা করে না যে ওরা পুনরুত্থিত হবে মহাদিনে, যেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।' মৃত্যুর পর সৎ-আত্মা 'ইল্লীন' নামক স্থানে থাকে এবং অসৎ-আত্মা 'সিজ্জিন' নামক স্থানে অবস্থান করে। মহাবিচারের দিন (At the Day of the Judgement) তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। সুতরাং মানুষের দৈহিক মৃত্যুর পরও আত্মা জীবিত থাকে—আত্মা অবিনশ্বর।

পরমাত্মা : বিশ্বনিখিলে ভগবান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। কেবল বাহ্য প্রকৃতিতেই নয়, মানুষের হৃদয়েও এই পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত : সর্বস্য চাহং হৃদি সনিবিস্তঃ। (১৫:১৫) অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামিরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি।' কোরান শরীফেও আল্লাহ বলেছেন : 'নাহান্দু আকরাবো মিন হাবলিল ওয়ারিদ' (৫০ সূরা : ১৬ আয়াত) অর্থাৎ 'আমি তার প্রাবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।'

সুতরাং সর্বজীবে, বিশ্বচরাচরের সর্বত্র এই পরমাত্মা বিরাজমান। এই পরমাত্মাই নিখিল বিবেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং অস্তিত্ববিশিষ্ট হয়ে সমগ্র জগৎকে ধারণ, পালন ও রক্ষা করছেন।

পরমাত্মার স্বরূপ : আপনার স্বরূপ সম্পর্কে গীতায় নবম অধ্যায়ে আঠারো শ্লোকে প্রভিগবান বলেছেন :

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

অর্থাৎ 'আমি জগতের গম্যস্থান, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, শূভাশুভ দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠান। আমিই জীবগণের আশ্রয় এবং সর্বজীবের সুহৃৎ। আমিই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের আধার এবং আমিই জগতের অবিনাশী বীজস্বরূপ।' ঠিকই একই কথার প্রতিধ্বনি পাই কোরান শরীফে। নিজের স্বরূপ সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থ কোরান শরীফে আল্লাহ বলেছেন : 'সাব্বাহা লিল্লাহে মা ফিস সামাওতে অল আরদে অহুয়াল আজ্জাজুল হাকিম। লাহু মুলকুস সামাওতে অল আরদে ইহুয়ি অ ইয়ামিতো অহুয়া আলা কুলে সাইয়েন কাদির। হুয়াল আউয়ালো অল আখেয়ো অজ্জাহেরো অল বাতেনো অহুয়া বে কুলে সাইয়েন আলীম।' (৫৭ সূরা : ১-২-৩ আয়াত) অর্থাৎ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পরিগ্ৰহ ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি আদি, তিনি অন্ত—তিনি যুগপৎ ব্যস্ত ও অব্যস্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

আমরা গোঁড়ামি, অজ্ঞানতা ও বিবেকবশতঃ পরস্পরের ধর্মগ্রন্থ ছুঁই না, পড়ি না। পড়লে অনেক কলহ ও অশান্তি হতে দূরে থাকতে পারতাম। নিনোন্মুক্ত ভগবদ্গীতার শ্লোক (৯:১৯) ও কোরান শরীফের আয়াতগুলি লক্ষ্য করুন—কি অপূর্বভাবে একই কথা উভয় গ্রন্থে প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

তপামাহমহং বর্ষং নিগহ্নাম্যংসৃজামি চ।

অমৃতশ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজুর্ন ॥

অর্থাৎ 'আমি আদিত্যরূপে উত্থাপ দান করি, আমি ভূমি হতে জল আকর্ষণ করি এবং পুনর্বীর পৃথিবীতে জল বর্ষণ করি। আমিই মৃত্যু, আবার আমিই অমরত্বপ্রদ অমৃত। আমিই নিত্য সং পদার্থ, আবার আমিই অনিত্য পরিবর্তনশীল ব্যস্ত জগৎ।'

কোরান শরীফ থেকে পড়ুন : 'ইয়া আলামো মা ইয়ালেজো ফিল আরদে অমা ইয়াখরোজো মিনহা অমা ইয়ানজেলা মিনাস সামায়ে অমা ইয়া আরজে ফিহা অহুয়া মায়াকুম আয়না মা কুনতুম অল্লাহো বিমা তায়ামালুনা বাশির। লাহু মুলকুস সামাওতে অল আরদে অ এলাল লাহে তোরবাউল উমুর। ইউলে জুল লায়লা ফিনা নাহারে অইউলে জুন নাহারে ফিল লায়লে অহুয়া আলিমু বেজাতিস সুদুরা' (৫৭ সূরা : ৪,৫,৬ আয়াত) অর্থাৎ 'তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি হতে নিগত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু বর্ষিত হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব

তাই, সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা তাঁরই নিকট। তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাতে, তিনি অন্তর্যামী।

গীতার দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে 'দেবতা এবং মহাবিগ্ণও আমার উপস্থিতির বিষয় জানেন না; কেননা আমিই সর্বপ্রকার দেবতা ও মহাবিগ্ণের আদি কারণ অর্থাৎ আমিই তাঁদের সৃষ্টি করেছি।' কোরান শরীফের বহুস্থানে আল্লাহ বলেছেন যে তিনি জিব্রিল (অগ্নি দিয়ে তৈরি), মানুষ, ফেরেশতা (দেবদূত) এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। গীতায় অন্যত্র (১০।৩ শ্লোকে) বলা হয়েছে:

যো মামজমনাদিগু বোক্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমুঢ়ঃ স মতোষদু সর্বপাপৈঃ প্রমুঢ়াতে ॥

অর্থাৎ 'যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত (ভগবান কারো দ্বারা জাত নন; কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি) এবং মহেশ্বর-সম্পন্ন সর্বলোক-প্রভু বলে জানেন মানুষদের মধ্যে সেই মোহশূন্য ব্যক্তিই সকল পাপ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।' কোরান শরীফের এই আয়াত চারটি লক্ষ্য করুন: 'কুদ হো আল্লাহো আহাদ। আল্লাহু স সামাদ। লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ। অলাম ইয়া কুলাহু কুফয়ান আহাদ। অর্থাৎ 'বল (হে মোহাম্মদ), তিনি আল্লাহ্ অশ্বৈত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের নির্ভর, তিনি জনক নন এবং জাতকও নন (কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি) এবং তাঁর সমতুল কেউই নেই।'

এভাবে ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে গীতায় যা বলা হয়েছে এবং কোরান শরীফে আল্লাহ সম্পর্কে যে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে কতখানি পার্থক্য আছে তা বিস্তারিত পাঠকগণ নিজেরাই বিচার করবেন।

অবতার ও পয়গম্বর: গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি এই:

পরিগ্রাণ্য সাধুনাং বিনাশায় চ দৃষ্টতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অর্থাৎ 'সংগ্ৰহাবলম্বী সাধুদিগের রক্ষা, পাপাচারদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপন—এ সকল কাজের জন্য আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকি।' পৃথিবীতে অরাজকতা উপস্থিত হলে, দৃষ্টের প্রাদুর্ভাব ঘটলে, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি প্রবল হলে ভগবান আবির্ভূত হয়ে পুনরায় শান্তি স্থাপন করেন। লক্ষ্য করার বিষয় ভগবান নিজেরই অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, একথা গীতায় বলা হয়েছে। কিন্তু কোরান শরীফে বলা হয়েছে, কোন অবস্থাতেই অবতাররূপে আল্লাহ্ অবতীর্ণ হন না—তিনি যুগে যুগে পয়গম্বরদের (প্রেরিত পুরুষ) তাঁর বাণী ও নির্দেশসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় সূরার দশো তের সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে: 'মানুষ (আদিতে) ছিল এক জাতি (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল), অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে (প্রেরিত পুরুষদের) সদৃশবাদ দাতা ও সত্যকারীরূপে প্রেরণ করেন, এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য সত্যসহ কিতাব (ঐশ্বরিক গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেন...। চতুর্থ সূরার একশো পঁয়ষাট সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে: 'সদৃশবাদবাহী ও সত্যকারী রসূল (প্রেরিত পুরুষ)

প্রেরণ করেছি যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।'...

বিশ্বরূপ দর্শন: একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে অজর্ন ভগবানের স্বরূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন: 'হে পরমেশ্বর, তুমি আপনাকে যেভাবে অনন্ত বিস্তৃতি-সম্পন্ন বলে বর্ণনা করলে তা এরূপই বটে। হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।' কোরান শরীফের সপ্তম সূরার একশো তেতাল্লিশ সংখ্যক আয়াতে হজরত মুসাও আল্লাহর কাছে অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন: '...হে আমার প্রাতিপালক, আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখব।'

গীতার একাদশ অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে অজর্নের বিশ্বরূপ দর্শনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অজর্ন 'অত্যন্ত বিস্ময়াবিত হলেন' এবং তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হল। আল্লাহর জ্যোতির্ময় প্রকাশ লক্ষ্য করে হজরত মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। গীতার (১১।১৪) শ্লোক এই:

ভতঃ স বিস্ময়াবিতো হৃদৈরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥

কোরান শরীফের আয়াত এই: '...ফালাম্মা তাজাল্লা রাব্বাহু লিল্ জাবালে জুলালাহু দাক্ কাঁও অ খাররা মুসা সালেকা'... (৭ সূরা: ১৪৩ আয়াত) অর্থাৎ... 'যখন তার প্রাতিপালক পাহাড়ে জ্যোতির্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল'...। কেবল হজরত মুসার ব্যাপারে নয়, স্বয়ং হজরত মোহাম্মদের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তিস্পান সংখ্যক সূরার এক হতে অষ্টাদশ আয়াতের মধ্যে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমি মূলের উদ্ধৃতি না দিয়ে প্রয়োজনীয় অনূবাদটুকু নিম্নে দিলাম: '...এবং তিনি (মোহাম্মদ) আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে উপস্থিত হলেন এবং তারপর (আল্লাহর) নিকটবর্তী হলেন এবং (আল্লাহর সম্মুখে) নত হলেন। দুটি ধনুকের জ্বাল-মধ্যে যতখানি ব্যবধান তিনি ততটুকু অথবা তার চেয়েও কম দূরবর্তী ছিলেন। এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁর ভৃত্যের (মোহাম্মদের) নিকট যা প্রকাশ করার ছিল প্রকাশ করলেন।'...কোরান শরীফে বর্ণিত এই ঘটনাকে মেরাজ বলা হয়।

গীতা এবং কোরান উভয় ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এই মহাদর্শন প্রায় একই রূপে সংঘটিত হয়েছে।

কাব্য: কোরান শরীফ একটি উচ্চাঙ্গের গদ্য কবিতার গ্রন্থ। শব্দবিন্যাসের ঠিকতাবোধে, ভাবপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা, ছন্দের মাধুর্যময় ব্যংগে কোরান শরীফ সমগ্র আরবী সাহিত্যে অস্বাভাবিক। কেবলমাত্র কাব্য হিসেবে কোরান শরীফ পাঠ করে আত্মা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। উদ্ধৃতি দিতে গেলে সমগ্র কোরান শরীফকেই উপস্থিত করতে হয়। আমার মতে গীতাও একটি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ, এখানেও শব্দ-বিন্যাস, ছন্দ-ব্যংগ, উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত। এ প্রসঙ্গে আমি মাত্র দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটম শ্লোকটি দেখুন:

যদা সংহরতে চায়ং কৰ্মোহজ্ঞানীৰ্ণ সৰ্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভাস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

অর্থাৎ 'কল্প যখন হস্তপদাদি অঙ্গসকল নিজের মধ্যে টেনে নেয়, সেরূপ সাধক যখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তার ভোগ্য বিষয় হতে প্রত্যাহার করে আত্মস্থ রাখেন, তখন তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।' পরের অধ্যায়ের আর একটি (৩।৩৮) শ্লোক এই :

ধূমেনাগ্নিতে বহির্ষখাদশো মলেন চ ।

যথোন্বেনাবৃত্তো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃত্তম্ ॥

অর্থাৎ 'ধূম দ্বারা ঘেরূপ অগ্নি আচ্ছাদিত হয়, মলদ্বারা ঘেরূপ দপুণ আচ্ছাদিত হয় এবং জরায়ুদ্বারা ঘেরূপ গর্ভস্থ সন্তান আবৃত থাকে, তদ্রূপ কাম এবং তৎপরিণাম ক্রোধদ্বারা পুরুষের বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়।' আমরা আধুনিক শিক্ষিত সমাজ, যারা গীতার নাম শুনে নার্সিকা কুণ্ডন করি, কেবলমাত্র কাব্য হিসেবেই গ্রন্থটিকে একবার পাঠ করে দেখি না কেন !

গ্রীমদভগবদ্গীতা ও কোরান শরীফ এই দুই মহান গ্রন্থের মধ্যে যে মিলগুলি আমার চোখে পড়েছে, বর্তমান ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে তার সামান্য অংশই আলোচিত হল। এ সম্পর্কে গবেষণামূলক বৃহদায়তন গ্রন্থ রচনারও অবকাশ আছে।

কোন ধর্মকে ছোট করা বা কোন ধর্মকে বড় করা আমার উদ্দেশ্য নয়—উভয় ধর্মগ্রন্থের অন্তরালে যে অপূর্ব মিল আছে আমি কেবল সেটুকু দেখাতে চেষ্টা করেছি। এ আলোচনায় যদি কেউ মনে কোন আঘাত পান, তাঁর কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আসুন, আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আরো একটি প্রশংসালি হই, একে অপরকে জানার চেষ্টা করি, জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার কেটে যাক, আমাদের সমবেত প্রার্থনা হোক :

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ।

আমাদের অসৎ হতে সতে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃত নিয়ে যাও।

বাংলার বিপ্লববাদ ও গীতা

ভূপেন্দ্রাশঙ্কর রক্ষিত-রায়

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতীয় বৈপ্লবিক-বঙ্গ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ব্যাপ্ত ছিল। তার কাল ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল। এই দীর্ঘদিন ব্যাপী বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাব ছিল অনন্য। বর্ণমালা না পড়ে যেমন ভাবার মন্দিরে ঢোকা যায় না—গীতা না পড়েও তেমন বিপ্লবীর রাজ্যে সে যুগে প্রবেশ করা যেত না। বিপ্লব-দলে তখন বালক-বয়সে বা প্রথম-কৈশোরেই বিপ্লবীর প্রথম প্রবেশ ঘটত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের অজ্ঞাতে সেই বালক কোন প্রিয় সঙ্গীর টানে ধীরে ধীরে এসব দলে ঢুকে যেত। সেখানে শুনত সে নানা আলোচনা। সে সব থাকত সাধারণত ব্রহ্মচর্যপালন, দৈনিক শক্তিসম্ভার, দেশ ও জাতিকে ভালবাসা এবং মহৎ আদর্শের প্রতীক মহান ব্যক্তিদের জীবনী ইত্যাদি পাঠ সম্পর্কে। অন্তত চার-পাঁচ বৎসর জুড়ে থাকত এই শিক্ষার কাল। তৎপর শুরুর হত সরাসরিভাবে বৈপ্লবিক শিক্ষার অনুশীলন। রাজনীতি-চর্চা এবং দেশকে ব্রিটিশ-শাসন-মুক্ত করার চেষ্টায় ক্রটিত্ব দেখাবার সময় তার এখান থেকেই শুরুর। কিন্তু এ যে প্রথম দিন হতে যে-বালক গীতাপাঠ শুরুর করেছে, তাকেই প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের শিক্ষালাভের পর বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতিতে ঢুকতে হত গীতা স্পর্শ করে শপথ নিয়ে। দেশের প্রতি এবং দলের প্রতি আনুগত্যের শপথ বিপ্লবীকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাখতে হত। 'গীতা' ছিল তাঁর জীবনের অন্তিম কাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

বালক-বিপ্লবীর কাছে যে-গীতা ছিল একটি অবশ্য পঠনীয় পুস্তক মাত্র, সে-গীতাই তরুণ-বিপ্লবীর হাতে হয়ে উঠত একটি জ্বলন্ত তরবার। অজ্ঞানের 'গাভী' হয়ে গীতা বিপ্লবীর কাছে আসত। দুর্গম পথের যাত্রায় তাঁকে শক্তি দিত গীতার বাণী—বিশেষ করে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রত্যেকটি সূত্র, প্রত্যেকটি অঙ্কুর।

১৮৯৮ সাল। বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হল। দামোদর চাপেকারের বিচার। দামোদরের বিরুদ্ধে হত্যাপরামর্শের চার্জ। রায়ডসাহেব পুনার কোর্ট-অফিসার। তাঁকে হত্যা করেছেন এই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী।

বিদ্রোহী দামোদর চাপেকারের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হল কোর্টে। সহাস্যে দামোদর বললেন : 'এই মাত্র ! আর কিছু নয় ?'...

যথানির্দিষ্ট দিনে পুণা শহরে যারবেদা-জেলের ফাঁসির মধ্যে দামোদর চাপেকার আরোহণ করলেন। হাতে তাঁর ভগবদ্গীতা। এই গীতাবানা বন্দীকে পাঠিয়েছিলেন লোকমান্য তিলক তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ ভরে দিয়ে। জেলখানায় দামোদরের নিত্য সঙ্গী ছিল এ বইখানা।

ফাঁসিমণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ীর প্রশান্ত নয়নে। মৃত্যু আসছে তাঁর দিকে বন্দুর বেশে, সহচরের আনুগত্যে।

কণ্ঠ রোধ করল ফাঁসির নির্মম রক্ত।
হাত থেকে তখনো গীতাখানি খসে পড়ে নি।

এই ভাবে একটি নয়—একই মার বৃদ্ধ থেকে পর পর তিনটি ভাই ঝরে গেলেন।
দামোদর, বালরুক্ষ, বাসুদেব—এই তিনটি ভাই। তাঁরা চাপেকার-পরিবারের তিনটি সন্তান। বিপ্লবের দলগত সম্পর্কে তাঁরা তিনটি ভাই এবং সত্যার্থ। তবে এ ক্ষেত্রে রক্ত থেকেও আদর্শের টান অধিক। সেই আদর্শ হল দেশজননীর মুক্তি।
জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান। সেই আদর্শ অব্যাহত রাখার শক্তিমূল গীতার অক্ষরগুলোর মধ্যে।

একই গৃহ থেকে মাত্র তেরটি মাসের ব্যবধানে পর পর তিনটি ভাই আত্মনিবেদন করে গেলেন ইংরেজের যুগপক্ষে! তাঁদের জ্যোতির্ময় রূপ দেশের মানুষকে বিস্মিত করল। কিন্তু শত্রু বিপ্লবে বিহ্বল হয়ে থাকার ব্যক্তি যারা নন, তাঁরা চাইলেন আবিষ্কার করতে—চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দের শক্তি-উৎস কোথায়?

এই জিজ্ঞাসাদের অন্যতম ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। মহান ঘোষা, মহান বিপ্লবী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা—রবীন্দ্রনাথের ‘লোকমাতা’—ছুটে গেলেন শহর পুণ্য শহিদগিরের শক্তি-উৎস সম্মানে। তাঁকে যে দেখতেই হবে শোষণবানদের পতনকারী রূপে!...

চাপেকার গৃহে লোকমাতা প্রবেশ করতেই দেখলেন এক মহিষসী নারী পূজার আসনে উপবিষ্টা। গৃহদেবতার আরাধনায় সকল সত্তা তাঁর নিমগ্ন। পূজা-অন্তে আলাপ হল দু'জনার। অনুভব করলেন নিবেদিতা যে, এই মহিলা বিরাজ করছেন এক অখণ্ড শান্তির রাজ্যে, আপন শক্তিতে। তাঁর সর্ব শোক-তাপ, দুঃখ-বেদনা ‘নারায়ণ’ের পায়ে নিবেদিত। তাঁর ভাল-মন্দ, ইহকাল-পরকাল বিস্ময়নিমিত্ততার ধ্যানে সমর্পিত। নিবেদিতা স্পর্শ করলেন চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উৎস এই মহিষসী নারীর মধ্যে। (‘ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব’, পৃঃ ২৮)

যে সত্য নিবেদিতা সেদিন আবিষ্কার করেছিলেন চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উৎস সম্পর্কে, সে-সত্য মোটামুটি স্থির হয়ে আছে প্রত্যেকটি শহিদ-জীবনেরই শক্তি-উৎস রূপে। মাতৃভক্তি সে-যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে নিভেজাল ছিল বলেই দেশকে তাঁরা জননীরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সেই দেশজননীর অপমান অসহ্য হয়েছিল বলেই তাঁর দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টায় তাঁরা প্রাণ দিতেন।

এই প্রাণদানের শিক্ষা বড় সামান্য ছিল না। সেই শিক্ষালাভ বিপ্লবীর শত্রু হয়েছিল প্রথম দিন থেকে। মস্তের মত অনুপ্রাণিত করত তাঁকে :

কৈব্যাল্যে গম্য গম্য পার্থ নৈতৎ ত্র্যমুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তাত্ত্বিকান্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২১০

হাজার বছরের অশ্রুকার জাতির জীবনে ক্লীবত্ব এনেছে। এই ক্লীবত্বকে দূর করতে হবে। হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, হৃদয়ের দৌর্বল্য পরিহার করে জাতির প্রতিটি অংশকে জাগ্রত হতে হবে, কর্মোদ্যোগী হতে হবে। গীতার এই বাণী প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছেই

বরণীয় ছিল। রক্তের অক্ষরে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ছিল তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁদের কামনা ছিল :

আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পূর্নজিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।...

বিপ্লবের কর্মীকে এক একটি ‘অর্জুন’ হতে হবে—কুরুক্ষেত্রের অর্জুন। গীতার বাণী মর্ম দিয়ে উপলব্ধি না করতে পারলে সেই অর্জুন বা ‘সব্যাসাচী’ হওয়া যায় না।

বিপ্লবের কর্মী শুনলেন :

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সত্য।
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তন্তনয়োস্তদ্বিশিভিঃ ॥ ২১১৬

অর্থাৎ শুনলেন তিনি পার্থসারথীর কণ্ঠে—“প্রিয়বস্তুর ‘প্রাপ্তিস্তে’ হর্ব অথবা ‘অভাবে’ বিষাদ, এই দু'টি বস্তুই জাগ করতে হবে। অসৎ বস্তুর স্থানান্তর নেই। সৎ বস্তুর বিনাশ নেই। যারা তত্ত্বদর্শী, তারা সদস্য উভয় বস্তুরই স্বরূপ উপলব্ধি করেন।” সুতরাং বিপ্লবী বুঝলেন যে, তাঁকে তত্ত্বদর্শী হতে হবে। বিপ্লব-পথের পার্থক্য শুনলেন :

অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যসোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনেহপ্রমেরস্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ২১১৮

পার্থকে বলছেন পার্থসারথী—‘আত্মা যে-দেহে বাস করেন সেই দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও নিত্য এবং স্বপ্রকাশিত। অতএব হে অর্জুন, যুধ্য কর।’ সুতরাং বিপ্লবীকেও আত্মার অবিনাশিতা ও দেহের নশ্বরত্ব স্মরণ রেখে বীরের মত স্বধর্ম অর্থাৎ ‘বিপ্লবীর ধর্ম’ পালন করতে হবে।

বলছেন গীতার ভগবান :

য এনং বোস্তি হস্তারং যশ্চেনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নামং হস্তি ন হন্যতে ॥ ২১১৯

অথবা

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
নায়ং ভূত্বা ভবিষ্য বা ন ভুয়ঃ।
অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হনমানে শরীরে ॥ ২১২০

অস্তরের নিত্যতা এই বাণীকে স্পর্শ করতে চাইলেন বিপ্লবী। তিনি বুঝলেন—‘আত্মা কাউকে হত্যা করেন না, তাঁকে কেউ নিধন করতেও পারে না। কারণ আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মা সংরূপে নিত্য বিদ্যমান। ইনি শাস্বত।’

বিপ্লবী তাই মৃত্যুর ভয় করবেন কেন? তাঁর আত্মা তো মৃত্যুহীন। বিপ্লবী
বিশ্বাস করলেন গীতার বাণী :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্মাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২।২২

মহারাষ্ট্র পেরিয়ে বিপ্লব-বাহি এসে অলংকৃত শিখায় জললে উঠল বাঙালি
দেশে। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত চলল প্রস্তুতিপর্ব। অরবিন্দ
বিপ্লবের স্বর্ষি, নিবেদিতা তাঁর সহায়দাত্রী। পি. মিত্র, সরলা দেবী, সত্যীশ বসু,
প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বাঙালার তরুণদের মধ্যে শরীরচর্চা ও দূঃসাহসিকতার
শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন। অরবিন্দ বিপ্লবী-দল সংগঠনে তৎপর। তাঁর অনুগামী হলেন
বারান ঘোষ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেম কাননগো, যতীন মুখার্জি
এবং আরও কত তরুণবীর।

এই তরুণদের সম্মুখে 'আনন্দমঠে'র সাংগঠনিক আদর্শ, কণ্ঠে 'বন্দে
মাতরম্' ধ্বনি। 'সন্তান' দলের ত্যাগনিষ্ঠ কর্মযাত্রা তাঁদের উৎসাহ করে। আনন্দ-
মঠের স্বর্ষিপ্রবর্তিত আদর্শে দেশকে 'বিশ্বজননী'র কোড়ে অবস্থিত ভারতমাতার
ধ্যানে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। সেই ভারতমাতা হলেন তেঁরিশ কোটি ভারতবাসীর
সামগ্রিক রূপ—তার মধ্যে রয়েছেন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-জৈন-শিখ-পার্সী
সকলে; তার মধ্যে রয়েছেন ধনী-দরিদ্র, মজদুর-কিষাণ, ছোট-বড় প্রত্যেকটি নর-নারী।
এহেন যে ভারতবর্ষ—তার শৃংখলমুক্তি জীবনের একমাত্র পণ। এই পণ সাধক
করবেন তাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ভক্তির অর্ঘ্যে। এক একটি বিপ্লবীকে তাই অর্জন করতে
হবে সেই শক্তি, যা দঃখসুখকে সমজ্ঞানে গ্রহণ করে নিঃশেষে আত্মদান করতে তাকে
সাহায্য করবে। এই তপস্যাপালনে সর্বোত্তম সহায়ক বন্ধুরূপে বিপ্লবী-কর্মীরা
গ্রহণ করলেন গীতার বাণী। বিপ্লবীদের মধ্যে যারা সত্যি অবিনাশী আত্মার
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, যারা যথার্থই নিত্যানিত্য বিবেচক হতে পেরেছিলেন—
তাঁরাই ফাঁসি গেছেন অথবা নিঃশেষে আত্মত্যাগ করেছেন অবিমিশ্র আনন্দে।
তাঁরা বুদ্ধিছিলেন—জীর্ণবস্ত্র পরিভ্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করার মতই সবার
আত্মা জীর্ণ দেহ পরিহার করে নতুন দেহ পরিগ্রহণ করেন। কাজেই সে-সব বিপ্লবী
ছিলেন বিগতভয়, অবিচল।

বিপ্লবীরা প্রত্যহ গীতাপাঠ করতেন, অন্তত বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গে।
গীতা ছিল তৎকালে মনুষ্যবিশ্বের প্রধান অস্ত্র। তাঁদের মধ্যে যারা অনন্য—তাঁরা
সত্যি সর্বসত্তা দিয়ে হৃদয়জয় করেছিলেন :

নৈনং ছিন্দান্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষণতি মারুতঃ ॥ ২।২৩

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষা এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

অব্যয়োহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকারোহয়মদ্যতে ॥ ২।২৪

তাঁরা জেনেছিলেন—'আত্মার অবয়ব নেই। সুতরাং অস্ত্র তাঁকে ছেদন করতে
পারে না, অগ্নি তাঁকে দহন করতে পারে না, জল তাঁকে ভেজাতে পারে না, বায়ু

তাকে শূন্যে তুলতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আত্মা নিত্য,
সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য।'

এই সত্যকে নিত্য গীতাপাঠে শ্রদ্ধা নয়, নিত্যকার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে
শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা আত্মস্থ করেছিলেন বলেই সম্মুখ-যুদ্ধে বাঙালার প্রথম শহিদ প্রফুল্ল
চাকি ১৯০৮ সালের মে মাসে শত্রুর জীবন নিতে যেমন শক্তিবিধূত হয়ে উঠেছিলেন,
নিজের জীবন দিতেও তেমনি ভয়মুক্তের বিভা বিকিরিত করতে পেরেছিলেন। আবার
ঐ বছরই, ১১ই আগস্টের এক প্রভাতে, মজঃফরপুর জেলের ফাঁসিমাঠে জীবন দিলেন
প্রফুল্ল চাকির সত্যীর্থ ক্ষুদ্রিরাম বসু প্রশমিত চিত্তে, অপার সৌন্দর্যে। শহিদ-
তীর্থে ক্ষুদ্রিরামের এই অভিমাত্রা সন্দর্শনেই সেই কালে 'দি এম্পায়ার' নামক কাগজে
প্রকাশিত হল : 'Khudriam Bose was executed this morning...it is
alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was
cheerful and smiling.' এই অপরূপ রূপটি কল্পনা করেই এক অখ্যাত কবি
বহুখ্যাত এবং সর্বকণ্ঠ-স্বীকৃত সেই গানখানি রচনা করেছিলেন :

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।...

হাসি হাসি পরব ফাঁসি,

দেখবে জগৎবাসী...

গীতার 'বিনাশায় চ দুষ্কৃত্যম্' বাক্যটি বিপ্লবীর একটি প্রতিজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল।
তাই দেখা যায় বিপ্লবীদের শাসনদণ্ড ভুচল থাকল না ১৯০৮ সালেও। মোকামা-
ঘাটে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জির অতিরিক্ত উৎসাহে প্রফুল্ল চাকি
পুলিশ কতৃক ঘেরাও হয়ে নিজের আত্মসম্মতির বুলেটেই আত্মদান করলেন।
বিপ্লবীরা, দুঃকর্ম যে করল তাকে ন্যাস্য শাস্তি দেবেনই! প্রফুল্ল চাকির আত্ম-
বিলয়নের পর মাস ছয় কেটে যেতেই ঢাকার গদু বিপ্লবী সমিতি 'মুক্তি সংগ্রহ'
(পরবর্তীকালের 'বি-ভি') কর্মনেতা শ্রীশচন্দ্র পালের হাতে প্রাণ দিতে হল নন্দ-
লালকে কলকাতার সাপে'নটাইন লেনে, ৯ই নভেম্বরের (১৯০৮) এক সন্ধ্যায়।
কেউ খুঁজে পেল না শ্রীশচন্দ্রকে। কেউ জানল না যে তাঁর সাথী ছিলেন অপর
একটি তরুণ, 'আত্মোন্নতি সমিতি'র রণেন গাঙ্গুলি।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ফাঁসির মধ্যে আরোহণ করলেন কানাই
দত্ত, সত্যেন বসু, চারু বসু ও বীরেন দত্তগুপ্ত। তাঁরা প্রত্যেকে মৃত্যু জয় করেন
বিপ্লবীদলে কার্যভার পাবার মূহুর্তেই। তাঁদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর ছিল ঐ
গীতার অক্ষয় বাণী। ঐ বাণীই মৃত হয়ে উঠেছিল তাঁদের বিপ্লবগুরু
শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে। এ সেই অরবিন্দ—যাঁর 'বাসুদেব দর্শন' লাভ হয়েছিল
ইংরেজের কারাগারে, আলিপুর-বোমা-সড়ম্প্র-মামলার কালে।

স্থিতধী কানাইলাল দত্ত। তাঁর মধ্যে দেখা গেল বিশ্বাসের, প্রচণ্ড এক আত্ম-
সমাহিত শক্তি। তাঁর ফাঁসির দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের কথা উঠলে তিনি
বলেছিলেন : 'There shall be no appeal.'...আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই উক্তি
শ্রুনে বলেছিলেন : "কানাই শিখিয়ে গেল হে!...Shall' আর 'Will'-এর
ব্যবহার করতে আর কেউ ভুল করবে না।" ('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', পৃঃ ৩২৯)

আরো একটি ঘটনা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসেবে ব্রাহ্মধর্মী সত্যেন বসু সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জেলের কন্ডেম্‌ড-সেলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি তাঁকে শেষ আশীর্বাদ করবেন। সাক্ষাৎকার অশ্রু জেলের বাইরে চলে এলে শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কানাইকেও তিনি আশীর্বাদ করে এলেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন : 'সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ! বহু তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।'

(‘বিঃ জীঃ স্মঃ’, পৃঃ ৩২৯)

সত্যেন বসু। জয় করেছেন তিনি ভয়কে। তিনিও কানাই দত্তের মত গীতার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন : ‘বিনাশময়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কতুমহঁতি’। অর্থাৎ—এই অব্যবস্থারূপের বিনাশ কেহই করতে পারে না। ফাঁসির মধ্যে যাবার পূর্বে মৃত্যুতে সত্যেনকে সেল থেকে নিয়ে এসেছিলেন যে শ্বেতাভ সার্জেন্ট, তাঁর উক্তি : ‘When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said, ‘be ready’, he answered, ‘Well, I am quite ready’, and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully.’ (‘শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ’, পৃঃ ৭৪৮)। তাঁর সম্পর্কেই শ্বেত পুর্লিশ-সুপার বলেছিলেন জেল-মেটে অপেক্ষমান বিপ্লবীদেরই জনৈক বন্ধু ব্যক্তিকে : ‘You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely.’ এ সব ঘটনার সময়কাল ১৯০৮ সাল।

এল ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। আলিপুরের সরকারী উকিল আশু বসুকে মৃত্যুদণ্ড দান করলেন চারু বসু। চারু বসু কি বলেছিলেন? দায়রা জজের কোর্টে বলছেন বন্দী কিশোর : No sessions trial, but hang me tomorrow. It was all pre-ordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged. I killed him as he was an enemy of the country. (‘Roll of Honour,’ p. 206)

১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী। হাইকোর্টের সিঁড়িতে পুর্লিশের কর্তা সামসুল আলম নিহত হলেন বীরেন দত্তগুপ্তের গুলিতে। এই আকস্মিকের পাঁচ দিন পর (২৯শে জানুয়ারি) ‘কর্মযোগিন্’ কাগজে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন : ‘Boldest of the many bold acts of violence. They (the revolutionaries) prefer public places and crowded buildings—Nasik-London-Calcutta.—Goswami in jail—These are remarkable features.’

(‘শ্রীঃ অঃ বাঃ স্মঃ যুঃ’, পৃঃ ৮১৬)

দুঃসাহসের এই বাণী কোথায় পেয়েছিলেন অরবিন্দ? কোথায় পেয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবী-অনুগামীরা দল এবং সর্বভারতের সকল বিপ্লবী? মৃত্যুহীন সত্যায়, কলামলের মোহ হতে মৃত্যু থেকে, কর্তব্যপালনে আত্মনিবেদনের যে নিষ্ঠা—তার উৎস তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন কোথায়? অরবিন্দ থেকে সেই যুগের প্রত্যেকটি

বিপ্লবীই এর উত্তরে ‘গীতা’র নামোচ্চারণ করবেন। গীতার শ্লোকগুলো বিপ্লবীদের ছিল মর্মবাণী, রক্তের সম্পদ।

১৯০৮ সাল থেকে পর পর নাসিকের প্রেক্ষাগৃহে জ্যাকসন-হত্যা, লন্ডনের সভাকক্ষে কার্জন উইলি নিধন, কলকাতার জেলের অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীকে ‘remarkable features’; আর এসব কর্মীর সম্পর্কেই গীতার উক্তি—‘বৃদ্ধিঃ ধর্মগ্রন্থঃ জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্তানামময়ম্।’ বিপ্লবীদের কাছে তাই গীতা আভরণ। রণসাজে সজ্জিত হবার বিশিষ্ট আভরণ।

এ-ও একটি জানা কথা যে, নিজে পড়বার সময় না করতে পারলে বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ অপরের কণ্ঠে গীতাপাঠ শুনতেন। তাই আমরা দেখি—তাঁর মাউজার-পিপ্তল বাজাতে পেরেছিল ‘পাণ্ডুরো’র রণধর্মী। ১৯১৫ সালের বালেশ্বর-যুদ্ধ তাঁর কাছে কুরক্লেট-যুদ্ধেরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে এসেছিল। তাঁরা পাঁচটি বীর তাই লড়তে পেরেছিলেন রাইফেলবারা দুর্ধ্ব ইংরেজের সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে। মৃত্যুকে বরণ করতে তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। কারণ তাঁরা জানতেন : ‘জাতস্য হি ধুবো মৃত্যুধ্বং জন্ম মৃতস্য চ’। তাঁরা জানতেন :

যদুচ্ছ্রা চোপপন্নং স্বর্গং বারমপাবৃতম্।

সুধীনঃ ক্ষত্রিয়ঃ পার্থ লভন্তে যদুক্ষ্মাদীদৃশম্ ॥ ২।৩২

অর্থাৎ, এ-যুদ্ধ মৃত্যু স্বর্গংবার স্বরূপ। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়ের জন্যই এমন যুদ্ধলাভ সম্ভব। বিপ্লবীর বিশ্বাস, এমন প্রবুদ্ধ-ক্ষত্রগতির উদ্দেশ্যেই হরত রবীন্দ্রনাথ আহবান জানিয়েছেন :

আকাশে ধ্বনিছে বারমবার,
‘মৃত্যু তোলো,
আবরণ খোলো,—
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপাথক,
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক্ লিখে লিখে।’

গীতার প্রভাবে প্রবুদ্ধ অপর একটি বিপ্লবী-নায়কের কথা মনে পড়ে। দীর্ঘ তিরিশটি বছর সেই ব্যক্তি জেলে জেলে সকল দুঃখ ও শাস্তি, জেলকোডের সবগুলো সাজা ভোগ করেছিলেন প্রশান্তচিত্তে—মধুর হাসি হেসে। দেশ স্বাধীন হবার পরও সেই ব্যক্তির বেশ কিছুকাল কেটেছে পাকিস্তানের কারাকক্ষে। অর্শীতি বৎসর পেরিয়ে রোগজীর্ণ দেহে এইতো সেদিন এলেন তিনি ভারতখণ্ডে। মৃত্যু হল কর্মরত অবস্থায়ই তাঁর, রাজধানী দিল্লী শহরে সত্যীর্থদের স্নেহভরে। এই ব্যক্তির বিপ্লবী-নাম ‘মহারাজ’। পোষাকী-নাম শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী। অমৃত এক কর্মযোগী।

কর্মযোগের মাধ্যমেই ঘটল তাঁর কর্মনিবৃত্তি। লাভ করলেন তিনি নিবর্ণ। ১৯৭০ সালের ৯ই আগস্ট সহস্র সহস্র মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই নিবর্ণ-প্রাপ্ত বিপ্লবী-নায়েকের শবদাত্তা দিল্লীর পথে।

এই যে মহারাজ—তাঁর জীবনের সর্বোত্তম অবলম্বন ছিল ‘গীতা’। গীতা ছিল তাঁর রক্ষাকবচ। তিনি গীতাভাষ্য রচনায় নিযুক্ত থাকতেন সেই আনন্দে, যে-আনন্দে মানুষ গুনগুনিয়ে গান গায়। তিনি লিখছেন : ‘১৯২৮ সালে জেলে থেকে মৃত হওয়ার পর ১৯৩০ সালে পুনরায় ধৃত হইয়া আমি গীতার বাকি অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই। ছাপাইবার টাকা আমার ছিল না।’ (‘জেলে ত্রিশ বৎসর’, পৃঃ ১৩২)।

বিপ্লবী যুদ্ধ করেছেন—আঘাত হেনেছেন, আঘাত খেয়েছেন। ফাঁসীর মতো বা গুলিবিধি হয়ে মৃত্যুবরণ করে বহু বিপ্লবী ‘শহিদ’ হয়েছেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে দৌঁধি নতুন এক পটভূমির বৃকে নতুন এক দৃশ্য। এমন দৃশ্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে কেউ দেখে নি।...

বাঙলার বিপ্লবী-তরুণ যতীন দাস। পাঞ্জাবের জেলে আমৃত্যু অনশনের প্রতিজ্ঞায় তিনি অচঞ্চল। সারা ভারতবর্ষ শঙ্কায় ও বিপ্লবে তাকিয়ে আছে আদর্শনিধান তপসের দিকে। এ-প্রসঙ্গে ‘সবার অলঙ্কার’ গ্রন্থে পাই : ‘ভারতের টেরেস্‌ ম্যাক্সুইনি জেল-বন্দীদের প্রতি ‘মানুষের ব্যবহার’ দাবি করে তেঁরাটি দিন নিরন্তর উপবাস করেন লাহোর সেনট্রাল জেলে। এই অনশনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দেহত্যাগের তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর। এ-মৃত্যু তো সাধারণ ‘অনাহারে মৃত্যু’ নয়। এ-যে চিরজীবী হওয়ার দুর্জয় তপস্যা। এ-তপস্যায় প্রতি মৃত্যুতে জয় করেছেন তিনি তিলে তিলে জীবন দিয়ে। দান সম্পূর্ণ করে তিনি হলেন জীবিতেশ্বর।’

(‘সবার অলঙ্কার’, ১ম পর্ব, পৃঃ ৩৪)

যতীন দাসের তিলে তিলে এই আত্মদানের উৎস কোথায়? উৎস ঐ আশুবাণীর মধ্যে—‘সুখদুঃখে সমে রুগ্না লাভালাভে জয়াজয়ো।’ অর্থাৎ সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুল্যজ্ঞান করে এই যুদ্ধে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে অন্নগ্রহণ বা অন্নত্যাগের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আদর্শের জন্য তিনি নিষ্কাম-চিত্তে এগিয়ে গেলেন। মৃত্যু এল। জীবন বসন্তখণ্ডের মত দেহ ত্যাগ করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর আদর্শ মৃত্যুহীন হয়ে রইল।

ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ কেটেছে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯২০ সালের পরিসরে। প্রথম, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইংরেজ-রাজ্য কণ্ঠে ধারণ করে দুঃসাহসিকতায় হত্যা করে, এবং ধরা পড়লে নিভয়ে ফাঁসির রাজ্য কণ্ঠে ধারণ করে দেশবাসীকে ভয়মুক্ত করার প্রোগ্রাম ছিল বিপ্লবীর। সেই যুগে অতিক্রম করলেন মহানায়ক যতীন মৃধাজি। ১৯১৫ সালে, বড়িবালামের তীরে, বালেশ্বর-যুদ্ধে। এ-যুগেরই অবদান ইন্দো-জর্মান যুদ্ধশস্ত্র ও গদর-অভ্যুত্থান সশস্ত্র-বিপ্লব ঘটান সংকল্পে। কিন্তু ব্যর্থ হল সকল চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে। এখানেই শেষ হল দ্বিতীয় যুগ—বাধ্যতামূলক খণ্ড-যুদ্ধের যুগ। অতঃপর চার পাঁচ বৎসর বিপ্লবী

১ পরে ১৯৫০ সালে ‘গীতায় মহারাজ’ নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। (লেখক)

কর্মীরা রইলেন কারার অন্তরালে। ১৯২০ সাল থেকে (‘এ্যামনিস্টি’ লাভের পর) শত্রু হল আবার বিপ্লবের প্রতীক—তৃতীয় যুগের অনুপ্রবেশ। এই তৃতীয় যুগে আমরা দেখি বিপ্লবীর কাছে গীতার মূল্য একটুও খর্ব না করে তাঁর পাশে স্থান নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা। রবীন্দ্র-কাব্যে বিপ্লবী-আনন্দে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ও রবীন্দ্র-কাব্যে আন্ত একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সন্নিবেশিত দেখলেন তাঁরা তাঁদের মায়ের ভাষায়। এ বস্তু মস্তিস্ক দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে না, এ হৃদয় দিয়ে মাথায় ঢেকে। এ গীতা বড় আপন, বড় মধুর।...

এ প্রসঙ্গে শহিদ দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে একটি কথোপকথন থেকে কিছুটা উল্লেখ করা যায়।

১৯২৭ সালের কথা। ৯৩-১ এফ্‌ বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে (কলকাতা), ‘বেগু’-মাসিকপত্রের আপিসে, ‘বেগু’র তৎকালীন সম্পাদকের সঙ্গে দীনেশ গুপ্তের আলোচনা হচ্ছে। এখানে আলোচনার একাংশ ‘ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব’ নামক গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৩২৩) তুলে দিচ্ছি :

প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা দীনেশ, তুমি তো ভীষণ চঞ্চল ছেলে—কোন কষ্ট পড়বার সময় তুমি শান্ত হয়ে যাও?

—কবিতা।

—গীতার শ্লোকগুলোও তো কবিতা। তবে একদিন বলেছিলে কেন যে, গীতা পড়বার সময় তোমার কণ্ঠ করে মন বসাতে হয়?

—গীতা পড়তে ভাল লাগে; কিন্তু দু’লাইন পড়লেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তখন ভাবতে বসি, কবে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, কবে আমি সে-যুদ্ধের সৈনিক হব! বাস, গীতাপাঠ খতম হয়ে যায়।

—কিন্তু কার কবিতা তুমি স্থির হয়ে পড়?

—রবীন্দ্রনাথের।

—কেন?

—রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই আমি গীতার ঝগা আমার মাতৃকণ্ঠে হুঁজে পাই।...

দীনেশ গুপ্তের শেষোক্ত কথাটি সে-যুগের প্রত্যেকটি বাঙালী বিপ্লবীরই অন্তরের কথা...

এখানে আরো একটি বক্তব্য আছে। বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে বিপ্লবের তৃতীয় যুগে নজরুল ইসলামের প্রভাবও সামান্য ছিল না। নজরুল স্বভাব-ধর্ম্যে ক্ষত্রিয়—মহা ক্ষত্রিয়। তাঁর কাব্য-গান যথার্থ ক্ষত্রিয়ের জয়যাত্রাকে প্রকটিত করেছে। দীনেশ গুপ্তই যখন আবেগদগ্ধ স্বরে ‘অগ্নিবীণা’ বলে আবৃত্তি করতেন :

যবে উৎপীড়িতের রক্তদরোল আকাশে বাতাসে ঘর্নবে না—

অত্যাচারীর খড়্গ রূপাণ ভীম রণভূমে রণবে না—

বিদ্রোহী রণ-রাস্তা,

আমি সেই দিন হব শান্ত।

তখন মনে হত এই কিশোরই বৃদ্ধি কবি নজরুলের মানস-বিদ্রোহী। এবাংবিধ

বিশ্ববী-কিশোরদের মধ্যেই বৃদ্ধি কবি আহ্বান করেছেন সেই বোবন-দেবতাকে যার
কণ্ঠ উচ্চারিত :

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্টকৃত্যাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪৮৮

অর্থাৎ 'সংকে রক্ষার জন্য, অসংকে বিনাশের জন্য এবং মানবধর্ম সংস্থাপনের
জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

আবার 'বিদ্রোহী'-কবিতা-পাঠে তন্ময় এই দীনেশচন্দ্রই যখন রবীন্দ্রনাথ থেকে
আবৃত্তি করতেন :

তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমাতে লিভিবে
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে ॥

তখনও মনে হত গীতার তত্ত্বকেই তিনি যেন রবীন্দ্রকব্য-রসধারায় 'অমৃত' করে
নিয়ে পান করছেন সর্ব সস্তা দিয়ে।

সমগুণাভিমুখী-ক্ষান্তি-ধারক দীনেশচন্দ্রের মত প্রত্যেকটি শহিদই অবশ্য গ্রহণ
করেছিলেন গীতার মন্ত্র :

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতমহর্ষি ।

ধর্ম্যাশ্বি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োহনাৎ ক্রটিয়স্য ন বিদ্যাতে ॥ ২।৩১

অর্থাৎ 'স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমার ভীত, কম্পিত হওয়া উচিত নয়।
ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নেই।' তাই তাঁদের কানে গীতা
অনবদ্য আবেগে মাতৃকণ্ঠের ধর্মপাড়ানী ছন্দে মতো ধ্বনিত হত নজরুলের অগ্নি-
বীণায়, রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণ-কলমল কাব্যস্রোতে। তাঁরা এঁদের গানে-কাব্যে এবং
গীতার মন্ত্রগুণনে ঘর্মিয়ে পড়তেন, এ-সব শব্দে জেগে উঠতেন। এই বাণী-সম্মুখে
গাহন করেই তাঁদের 'যাত্রা' হতো 'পূরুষ'। বলতেন—'ওগো কর্ণধার, তোমাতে
করি নমস্কার!'...

বিশ্ববীর্যের তৃতীয় যুগের প্রথম প্রকাশ ঘটল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। 'ইন্-
সারেকশান'-এর যুগ একে বলা চলে। সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁর বিশ্ববী বাহিনী
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়িয়ে দিলেন চট্টলার আকাশতলে।
স্বাধীন হয়ে গেল শহর চট্টগ্রাম স্বরূপকালের জন্য। পালিয়ে গেল ব্রিটন-পুঙ্খবেরা
স্ত্রী-কন্যা-পুত্র নিয়ে, শহর ছেড়ে, নদীনালায় সমুদ্রে। এই যে দুর্ধর্ষ অভিযান—
এতো শব্দই কতিপয় মৃত্যুঞ্জয়ী যুবকের রণ-যাত্রা, বিপুল ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে।
প্রচণ্ড আঘাত হেনে, অভ্যুত্থানে আত্মদান করে সমগ্র ভারতবাসীকে জাগ্রত করার এই
চেষ্টার মূলে ছিল সেই শক্তি যা মৃষ্টিমেয় ঐ বিশ্ববী-মোক্ষদল আহরণ করেছিলেন
গীতা থেকে। শহিদ হলেন নির্মল সেন, তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণ এবং আরো কত
তরুণ! স্বাদশ-বীর যুদ্ধ করে শহিদ হলেন জালালাবাদ রণাঙ্গনে। প্রাণত্যাগ
ওগাদেদার দক্ষতায় পাহাড়তলী-আকৃশান পরিচালিত করার পর আত্মবিলয়ন

ঘটালেন পটালিয়াম সায়ালাইড্ থিয়ে কী অনায়াসে! সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন
দীর্ঘ চার বৎসর কঠিন সংগ্রাম চালাবার পর বন্দী হয়ে প্রাণ দিলেন ফাঁসির মঞ্চে।
এই যে 'জীর্ণ' বস্ত্রের মত অতি সহজে দেহকে পরিভ্রাণ করে প্রশান্ত চিত্তে শহিদ-
লোকে যাত্রা—এ সম্ভব হয়েছিল শব্দ মনোবলে, গীতার মন্ত্র এঁদের 'কানের ভিতর'
দিয়া মরমে পশিল' বলে।

১৯৩০ সালে ২৯শে আগস্ট ঢাকা শহরে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে
যে তরুণ লোম্যান ও হডসনকে নিখুঁতভাবে টাগেট করেছিলেন—তাঁর
মধ্যে আমরা কি পাই? পাই অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ-শক্তি, অসীম ঈর্ষা, অপূর্ব আত্ম-
বিনয় বসু সমস্ত-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধিছিলেন পীতার
নির্দেশ :

যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সত্বং তত্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যানিস্থ্যঃ সমো ভূত্বা সমস্তং যোগ উচ্যতে ॥ ২।৪৮

তাই বিনয়বসু-জাতীয় শহিদদের মধ্যে দেখা যায় সেই শক্তি—যার আশ্রয়ে তাঁরা
যোগস্থ হয়ে, ফলাসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করে কর্মে নিবৃত্ত
হয়েছিলেন।

শহীদ দীনেশ গুপ্তের জেলখানা থেকে লিখিত পত্রাবলী এক অপূর্ব জাতীয়-
সম্পদ। সেই পত্রগুলো যেন স্বচ্ছ মূকুর। তাদের বৃকে ছায়া পড়েছে শব্দ-
দীনেশচন্দ্রের অন্তরের নর, শহিদগোষ্ঠীর হৃদয়গুলোরই।

দীনেশ লিখছেন : "মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নম্বর দেহের। কিন্তু
আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি—আমার সেই আত্মাই ভগবান। মানুষ্যের
যখন সে-উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, আমিই 'সে'—আগুন আমাকে
পুড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শব্দ করিতে
পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয় : গীতা বলিয়াছেন—শাস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন
করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে
শব্দ করিতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য, অশেষ্য, নিত্য,
সর্বব্যাপী।"

গীতার মর্মবাণী দীনেশের উপস্যালঙ্ঘন অনুভূতি। তিনি আত্মাকে জেনেছেন,
ভগবদ-ধারণাকে স্পর্শ করেছেন। তাই যে-কর্ম তিনি নিষ্পত্ত, সে-কর্ম ভগবানেরই
কাজ বলে তিনি বুদ্ধিছিলেন। তাই মা'কে লিখলেন দীনেশ : "তিনি (ভগবান)
যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দিল। সে মালা কি সহজ?
'এ-তো মালা নয় গো, এ-ষে তোমার তরবারি'!"...তিনি আরো বললেন অতি সহজ
সূত্রে : "যে খবর না-দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা
তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল। 'মৃত্যু' মিত্ররূপেই আমার কাছে
দেখা দিয়াছে।"

গীতার সূত্র এর চেয়ে গভীরতর করে পার্শ্বত্যাগীমানী কোন বিশ্বাস্তনও
কখনো কি উপলব্ধি করেছেন?...

২২শে নভেম্বর, ১৯৩২ সাল। ডগ্লাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য কারাগার থেকে লিখছেন তাঁর বড় বৌদিকে : “পুনর্জন্মে মৃত্যুর পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস তো আছে, এবং শ্রীগীতাতে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী— ‘ন হি কল্যাণকরং কশ্চিৎ দূর্গতিং তাত গচ্ছতি’।” মৃত্যুতোরণ-উত্তীর্ণ-জীবন জাক দিয়েছিল প্রদ্যোৎকে। গীতার বাণী অনায়াসে তাই শব্দরূপে পেয়েছিলেন তিনি ‘গীতাঞ্জলি’তে :

আকাশ হতে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাষা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে, এই
উঠল রে।

১৯৩৪ সাল, ২রা অক্টোবর। বার্জ-নিধন মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী রামকৃষ্ণ রায় লিখছেন তাঁর মাতৃদেবীকে : “আপনার কোল হতে চিরবিদায় নিয়ে চললাম। ‘গীতা’টি দিয়ে গেলাম”...

বার্জ-নিধন মামলারই অপর বন্দী ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ১৯৩৪ সালের ২১শে অক্টোবর কারাকক্ষ থেকে লিখছেন তাঁর বাবাকে :

...তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী...

“পুনঃ, ‘গীতা’ পুস্তকটি আপনার করকমলে দিয়ে গেলাম।”

(‘ভারতে সংস্কৃত-বিপ্লব’, পৃঃ ৩৮৪)

কারারুদ্ধ প্রদ্যোৎ বা রামকৃষ্ণ-ব্রজদেব মত আত্মসমর্পিত যুবকদল মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে যে-ভয়হীনতার দিবা বিভায় উন্মত্তাসিত ছিলেন, তার উৎসমুখের ইতিহাস প্রদ্যোৎ-ব্রজদেব ছোট্ট চিঠিগুলোয় ধরা পড়েছে।

পাহাড়তলী-অভিযান-নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আত্মবিলয়নের পূর্বে তাঁর মার কাছে লিখেছিলেন : ‘আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি—তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?’ সে-পত্রের তারিখ—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সাল।

আবার গভর্নর স্যার জন এডার্সন সাহেবের দণ্ডদাতা ভবানী ভট্টাচার্য ফাঁসি বাবার পূর্বে, ১৯৩৫ সালের ৩০শে জুন, চিঠির মাধ্যমে তাঁর ছোট্ট ভাইকে বলে গেলেন : ‘অমাবস্যার শ্মশানে ভাই, ভয় পায়—সাদক সেখানে সিঁধলাভ করে।’...

এই যে সব অনদ্ভূত—বা থেকে প্রীতিলতা পেলেন ‘সত্য’কে উপলব্ধি করে প্রাণদানের সংকল্প, অথবা ভবানী জানলেন ভয়হীন ‘সাদকে’র স্তরে পৌঁছবার

সংকল্প—এর পশ্চাতে ঐ একই শক্তি-উৎস। সে শক্তি-উৎস উৎসারিত হয়েছে ‘গীতা’ থেকে, গীতার বাণী-অভিযুক্ত রবীন্দ্রকাব্য থেকে।

এর-ও পরে, ১৯৪০ সালে, ঐ যে বিপ্লবী উদম সিং জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যালীলার নায়ক ও’ডায়ারকে নিধন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে শহর লন্ডনের কারাগারে অবস্থান করার কালে বলেছিলেন : ‘I have seen people starving in India under British Imperialism. I am not sorry for protesting. It was my duty to do so just for the sake of my country. I do not mind what sentence—ten, twenty or fifty years, or be hanged’—এই অবিস্মরণীয় উক্তি কোন শক্তির বলে উচ্চারিত হয়েছিল? কোন শক্তির বলে তিনি নির্ভর্য, স্মিত-হাস্যে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন সেই দুঃসহ প্রভাতে, স্বদেশ থেকে বহু দূরে ঐ ব্রিটিশ-রাজধানীর নির্বাপ্তব পরিবেশে অবস্থান করে? তিনি গীতার সেই বাণী স্মরণ করেই ‘ব্রাহ্মী স্থিতি’ লাভ করেন নি কি?

কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্তদকর্মণি ॥ ২।৪৭

তিনি নিশ্চয় জেনেছিলেন—‘কর্তব্য কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনো তোমার অধিকার নেই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।’

কানাই-স্বর্গদীপ-প্রফুল্লচাঁকি-সত্যেনবন্দু-নলিনীবাগচি-প্রীতিলতা-ধীরা-আসফা-ক-উল্লা-বসন্তাবাস-বিনয়-বাদল-দীনেশ-ব্রজকিশোর-অনাথপাঞ্জা-প্রদ্যোৎ-মৃগেন-বতীন-দাস-মতিমল্লিক-ভবানী-উদমসিং-রামকৃষ্ণ-নির্মলসেন-দীনেশমজুমদার-ভকৎসিং প্রমুখ অসংখ্য শাহিদদের প্রত্যেকে সেই যুগে একটি বাণীর মর্মকথা হৃদয় দিয়ে জেনেছিলেন :

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যস্যোন্নিয়াণ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৬১

তাই এই অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে চিন্ত সমাহিত করতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করেই ক্রমে তাঁরা ‘সমাহত-চিন্ত’ হতে পেরেছিলেন। নিঃশব্দে আত্মগান করে তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন যে তাঁরা ছিলেন ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’।...

১৯৪০ সাল পেরিয়ে এল বিপ্লবের চতুর্থ যুগ। এ যুগের রূপাঙ্গন সংঘটিত হল বর্মার বৃকে এবং দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার ভূমিতে নেতাজির অকল্পনীয় বৈশ্বক নেতৃত্বে।

এই যে বিরাট পুরুষ, এই যে বিশ্ববিখ্যাত আপোষহীন সংগ্রামী নায়ক, এই যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র—এর সমগ্র জীবন জুড়েই ব্যাপ্ত ঐ গীতার নিগূঢ় প্রভাব। গীতার বাণী একান্তভাবে স্মরণ করেই দুর্গম পথে ‘বিশ্ব-

পাথকে'র বেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি সার্থক হয়েছিলেন—কারণ তিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর অন্তরতমের কণ্ঠে :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শূচঃ ॥ ১৮।৬৬

এজন্য সত্যচন্দ্র সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর অন্তরতমেরই শরণ নিতে পেরেছিলেন। সে অন্তরতমের নির্দেশ ছিল ভারতবর্ষের শতকরা নিরানব্বই জনের রাজনীতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক মর্দুতি আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করা। এ নির্দেশ পালনে তাঁর ফাঁকি ছিল না, ফাঁকি ছিল না। এই মহোজ্ঞ কর্মযোগী তাই হলেন সর্ববিধ কল্মষ থেকে মুক্ত। তিনি সাফল্যে বীতরাগ, অসামান্য বীতশোক। তাই তিনি 'নেতাজি'। অশ্বিতীয় কর্ম-পুরুষ নেতাজি।...

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী সশস্ত্র-বিপ্লবের ধারকদের শক্তি-উৎস কোথায় জানতে হলে তাঁদের উপর কোন বস্তুর প্রভাব কতখানি ছিল তা জানতে হবে। তা' জনবার চেষ্টা করতে গিয়েই দেখা যায়, গীতার বাণী তাঁদের পথ চলায় অশেষ সামর্থ্য যুগিয়েছে। আরো দেখা যায়—গীতার বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গানে নব কলেবর ধারণ করে, নতুনতর প্রেরণায়, বিশেষ করে বাঙলার বিপ্লবীদের, প্রচুর শক্তিমান করে তুলেছে।

তাঁদের কাছে গীতার শাস্বত আহ্বান :

হতো বা প্রাস্যসি স্বর্গং জিজ্ঞা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।

তস্মাদ্ভক্তিষ্ঠ্য কৌন্তেয় যদুধ্যায় ক্তর্তনশ্চয়ঃ ॥ ২।৩৭

তাঁদের কানে রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী কণ্ঠ :

বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিম্বদূর ।

যত লোভ, যত শংকা

দাসত্বের জয়ডঙ্কা,

দূর, দূর, দূর ॥...

প্রতীচ্যে গীতাচর্চা

অমলেন্দু বসু

গ্রীষ্মভগবদ্-গীতার ভারতীয় সনাতন জীবনদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্যাস বিধূত, এই বিশ্বাস এই যুগে আমাদের সর্বজন স্বীকৃত। শব্দ এদেশে নয়, বিদেশেও গীতার মর্মাদা যে কত উত্তম তার কিছু বহিঃপ্রমাণ পাওয়া যায় অধুনা-প্রকাশিত বহু অনুবাদ ও আলোচনা থেকে। অথচ গীতা সম্বন্ধে ইওরোপের উৎসৃষ্টা বিশ্বস্ত বৎসরের অধিক নয়। বস্তুত ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ উইলকিন্স-কৃত যে অনুবাদ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম অনুবাদ। এই অনুবাদ-প্রকাশের একশো বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল স্যর এডুইন্স আর্নল্ড-কৃত অনুবাদ (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ)। অনুবাদ হিসাবে অনুবাদ না হলেও এই বিবর্তীয় অনুবাদটি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ইংরেজি-ভাষী গীতা-পাঠকের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এমন কি গান্ধীজীর আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি যে ব্যারিস্টারী অধ্যয়ন উপলক্ষে ইংলণ্ডে বাসের পূর্বে তিনি মাতৃভাষাতেও গীতা পাঠ করেন নি, কিন্তু লন্ডনে জনকয়েক নিরামিষ-ভোজী ইংরেজ বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি এডুইন্স আর্নল্ডের 'দি সং সেলেকশ্যন্স' পাঠ করেন এবং এই ভাবেই গীতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল—ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে।

চার্লস্ উইলকিন্সের অনুবাদে ইওরোপীয় মানসে ভারতবিদ্যাচর্চার কোন নতুন ধারা প্রবর্তনের সাহায্য হয়েছিল সে কথা বলা হলে ঐতিহাসিক পশ্চাৎ-পটের দু'চারিটি রেখা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যে সব ইংরেজ ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং নিজ নিজ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এডোয়ার্ড টের (ইনি জাহাঙ্গীরের রাজসভায় কিছুদিন ছিলেন), টমাস্ কোরিয়ারেট, জন্ ওগিলবি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশের ভ্রমণকারীরাও এসেছিলেন—ওলন্দাজ মিশনারি এব্রাম রজার (ইনি জার্মান ভাষায় নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছিলেন); জার্মান জেসুইট পাদ্রী হাংক্সলিন্ডেন ১৬৯৯ সালে কিছুকাল মালাবার অঞ্লে বাস করেছিলেন; ফরাসী পাদ্রী ফাদার প'স্ ১৭৪০ সালে ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন (বিশেষত অমরকোষ এবং ষড়দর্শন)। জার্মান পাদ্রী জোসেফ্ স্টেফেনখেলার আঠারো শতকে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য-সংগ্ৰহিত এক পুস্তক রচনা করেন; ১৭৯২ সালে অস্ট্রিয়া দেশের পাদ্রী ফ্রা পাওলিনো একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। আর্কোতিল দুপের নামে এক তরুণ ফরাসী বিদ্যার্থী ১৮০১-০২ সালে দারাহ শিকোহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদের ল্যাটিন অনুবাদ করেন।

॥ ২ ॥

এইভাবে ভারতবিদ্যার প্রসার হতে থাকল ইওরোপে। প্রথমে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হতে থাকল, ক্রমে ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তার দিকে দৃষ্টি পড়ল

কিছু মেধাবী ব্যক্তি। অবশ্য ঐতিহাসিক কারণেই এবিষয়ে ব্যাপকতম উৎসাহ দেখা দিল ইংরেজদের মধ্যে। ওয়ারেন হেস্টিংসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সমগ্র ভারতবর্ষেই ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে যদিও হিন্দুস্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঐশ্বর্যময়, তবুও ইংরেজদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক নিপুণতা ছিল উচ্চতর, সুতরাং ইংরেজ প্রভুত্বে ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষ দুয়েরই মঙ্গল সাধিত হবে। তাঁর আরো বিশ্বাস ছিল যে অবনত জাতির ভাষা, সামাজিক প্রথা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে প্রভু-জাতি নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারবে না। তিনি নিজে কিছু স্থানীয় ভাষা শিখেছিলেন এবং কোম্পানীর নবীনকর্মকর্মচারীদের উৎসাহ দিতেন যাতে তাঁরাও ভাষা শিক্ষা করেন। যে সব কর্মচারী তাঁর উৎসাহে উদ্দীপিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চার্লস উইলকিন্স (যিনি পরে 'স্যার' হয়েছিলেন)।

উইলকিন্স কলিকাতায় পদার্পণ করেন ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, সাধারণ কেরানীর কাজ নিয়ে এসেছিলেন। কিছুকাল মধ্যেই তিনি বাংলায় ও ফার্সীতে পারদর্শী হলেন, তারপরে সংস্কৃত শিখতে থাকলেন। হেস্টিংসের নির্দেশে তিনি চলে গেলেন কাশীতে ভালো সংস্কৃত শেখার জন্য। কলকাতায় ফিরে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন। অনুবাদ সমাপ্ত হলে হেস্টিংস পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন লন্ডনে কোম্পানীর অফিসে এই সুপারিশ জানিয়ে যে কোম্পানী যেন সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এই বইখানা ছাপেন। মুদ্রিত অনুবাদটি প্রকাশিত হল ১৭৮৫ সালে, হেস্টিংসের ভূমিকা সহ। হেস্টিংসের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু প্রজ্ঞার সারবস্তু বিধৃত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, তাঁর ধারণা ছিল (কোলরিজের ভাষায়) যে এই গ্রন্থে মিলবে 'a proof of sublimity beyond the excellence of Milton in the true adoration of the Supreme Being' (মিল্টন-কাব্যের চেয়েও মহত্তর ভাষায় এই গ্রন্থে পরমাত্মার ভজনা করা হয়েছে)। উইলকিন্সের এই অনুবাদটি গদ্যে রচিত, এর গদ্যশৈলী স্বভাবতই আঠারো শতাব্দীর পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছতোয়া ইংরেজি গদ্যের সহধর্মী। গীতার ত্রিতীয় অধ্যায়ের সুপরিচিত কয়েকটি শ্লোক ও উইলকিন্সের অনুবাদ উদ্ধৃত হল :

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্তায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বর্তোহয়ং পদ্রাগো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।২০

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

নৈনং হিন্দুস্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যাহমদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

অবাস্তোহয়মচিন্তোহয়মাবকার্ণোহয়মুচ্যতে।

উদ্ভাসদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিষ্যত্বাহ ॥ ২।২২-২৫

It [the S. u.] is not a thing of which a man may say, it hath been, it is about to be, or is to be hereafter; for it is a thing without

birth; it is ancient, constant, and eternal, and is not to be destroyed in this its mortal frame. ...As a man throweth away old garments, and putteth on new, even so the soul, having quitted its old mortal frames entereth into others which are new. The weapon divideth it not, the fire burneth it not, the water corrupteth it not, the wind drieth it not away; for it is eternal, universal, permanent, immovable; it is invisible, it is inconceivable and unalterable; therefore, believing it to be thus, thou should not grieve.

উইলকিন্সের গীতার অনুবাদ আজকাল অতীব দৃশ্যপ্রাপ্য গ্রন্থ। সৌভাগ্যবশত এই গ্রন্থের দু'খানা কপি কলকাতায় আছে, একখানা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, আরেকখানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে।

এই অনুবাদ ইংরেজি ভাষার কাব্যে প্রবল সৃজনী-প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কোলরিজ এই অনুবাদ পাঠ করেছিলেন ব্রিন্টল লাইব্রেরিতে বসে; তাঁর কাব্যের অনেক অংশে গীতাত্ত্বের কোনো কোনো ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দার্শনিক বক্তব্যবলীর কোথাও কোথাও বাইশগ্রাফিয়া লিটেরারিয়র প্রথমার্শে, এবং অধুনা-প্রকাশিত তাঁর 'নোট-বুক্‌স্' গ্রন্থের অন্তত দুই জায়গায় উইলকিন্স গীতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোলরিজের প্রথম জীবনের নিত্য সহচর ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থ স্বয়ং হয়তো এই গ্রন্থ পাঠ করেন নি, কিন্তু তাঁর কাব্যের কিছু অংশে ('টিন্টোন' 'আবো', 'ইমর্টালিটি ওড্' এবং অন্যান্য) আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে মনে হয় তিনি বস্তুতঃ কাছে কিছু গীতাত্ত্ব পেয়েছিলেন এবং তন্দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শেলি এই অনুবাদ পড়েছিলেন তার প্রমাণ ইদানীং জনৈক শেলি-বিহারদের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি। ম্যাথু আর্নল্ড গীতার অনুরাগী ছিলেন সে কথা তাঁর চিঠিপত্রে ও কিছু কবিতায় স্পষ্টমান। তাঁর গদ্যের বিখ্যাত কথাটি—disinterested endeavour—গীতার নিক্রম্য কর্ম কথটির অনুবাদ। উনিশ শতকে আমেরিকান লেখকেরা কেহ কেহ নিষ্ঠা সহকারে গীতা পাঠ করেছিলেন (ইংরেজি অনুবাদে), যথা থোরো, এমার্সন, হুইটম্যান। এডুইন আর্নল্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পরে অনেক ইংরেজ কবি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই গোণ কবি, গীতাত্ত্বের আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মহৎ কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ (তন্মধ্যে ইয়েট্‌স্ ও এলিয়ট সর্বাগ্রগণ্য) গীতাত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ হেন সৃজনী-প্রভাব ইওরোপের অন্যান্য ভাষায়ও, বিশেষত ফরাসী ও জার্মান ভাষায় উজ্জ্বল। সাহিত্য-গবেষণাগণ হায়েনরিখ হাইনে ও এমন কি র্যাবোর কাব্যেও গীতাত্ত্বের দূরপ্রত্যুত ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। বর্তমান যুগে স্প্যানিস্ কবি হিমেনেথ গীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

গীতার প্রভাব একদিকে যেমন সৃজনী সাহিত্যে শক্তিশালী ও ব্যাপক হয়েছে, তার প্রভাব অন্যদিকে, ভারতবিদ্যাচর্চার দিকে, দার্শনিক চিন্তার দিকে, আরও শক্তিশালী এবং দূরপ্রাসারী বলে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি

যে সত্তের আঠারো শতকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে নতুন জ্ঞানপিপাসা জাগরু হইয়াছিল তার শরিক ইংরেজগণ যতটা ছিলেন, ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতগণ তার চেয়ে কম ছিলেন না। অবশ্য ইংরেজদের ভারতবিদ্যাচর্চার মূলে খানিকটা ছিল রাজনৈতিক প্রয়োজন, জার্মান, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পক্ষে ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসা। ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যে স্যার চার্লস উইলকিন্স আদৌ নিম্ন ছিলেন না, বস্তুত তাঁর গুরুত্ব ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম জোনস্ এবং হেনরি টমাস কোলব্রুক। জোনস্ ভারতবিদ্যার নানাদিক আলোচনা করে প্রতীচীর নিকটে অল্প নতুন তথ্য ও চিন্তার উদ্ঘাটন করলেন। তিনি হিন্দু আইন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ করলেন (সেই অনুবাদ পাঠ করে গোয়ার্টে, শ্লেগেল, শিলার, হের্ডের প্রমুখ জার্মান লেখকগণ অনুপ্রাণিত হলেন), হিতোপদেশেরও অনুবাদ করলেন; করলেন সবই ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। তাঁর বহুমুখী অবদানের মধ্যে পড়ছে শব্দতত্ত্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব, নৃত্য, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি, এবং এই ঐশ্বর্যময় অবদানের জন্য ডক্টর জনসন্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, মানবসন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানোজ্জ্বল প্রতিভা এঁরই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস্ 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন তখন অনিবার্ভভাবেই স্যার উইলিয়ম জোনস্কে সভাপতিত্বে বরণ করলেন। কিছুকাল পরে লন্ডনে, প্যারিসে, বন্ নগরে ও সেন্ট পিটার্সবার্গেও অনুরূপ এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হল। নানা ইউরোপীয় দেশে ভারতবিদ্যার সর্বদিকে আলোচনা হতে থাকল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যবহারিক প্রথা সব কিছুই আলোচনার যে প্রবল প্রবাহ উদ্বেল হয়ে উঠল তার কোনো ক্ষান্তি আজ পর্যন্ত হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

যাবতীয় ইউরোপীয় ভারতবিদ্যানুরাগী সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, তথাপি ফ্রান্সে বপ্, ম্যাক্স ম্যুলার, মনিয়ের উইলিয়মস্, সিলভা লোভ, লাইব্রেরো, ওয়েবার প্রভৃতির নাম অবিস্মরণীয়। কিন্তু আমরা আলোচনা করছি বিশেষভাবে গীতাচার্য্যের কথা। এই দৃষ্টিতে উইলকিন্সের পরেই নাম করতে হয় জার্মান পণ্ডিত আউগুস্ট ভিলহেল্ম ফন শ্লেগেলের। শ্লেগেল ছিলেন সংস্কৃতের একনিষ্ঠ নিপুণ সাধক, তাঁর অন্যান্য বহু কর্মের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্পাদিত গ্রীষ্মভগবদ্গীতা। তিনি রামায়ণেরও অনুবাদ করেছিলেন এবং দুটি প্রথমত, তিনি দেবনাগরী হরফে গীতার শ্লোকসমূহ মূদ্রিত করেন, দ্বিতীয়ত, অনুবাদটি ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের কারণ সম্ভবত শ্লেগেল মনে করতেন যে মূল সংস্কৃতের ধ্রুপদী পদ-গাম্ভীর্যের অনুক্রান্ত ল্যাটিনে যতটা সম্ভব কোনো আধুনিক ভাষায় ততটা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। অনুমান হয় যে সে কারণেই উনি গীতার অনুবাদ জার্মানে না করে ল্যাটিনে করেছিলেন। জার্মান ভাষায় অবশ্য ইতিপূর্বে, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে, উইলকিন্সের ইংরেজী অনুবাদ থেকে গীতার ভাষান্তর হয়েছিল, মূল সংস্কৃত থেকে নয় বলে এই অনুবাদ দুটিপূর্ণ। শ্লেগেলের এই অনুবাদ হয়ে উঠল জার্মানিতে ভারতবিদ্যাচর্চার প্রাণবন্ত উৎস। বন, বেলিন, হাইডেলবার্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চার কর্মব্যস্ত কেন্দ্র গড়ে উঠল, জার্মানি থেকে ভারতবিদ্যাচর্চার উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ল অস্ট্রিয়ায়, (বর্তমান

কালের) চেকোস্লোভাকিয়ায়, রোমানিয়ায়, এমন কি রাশিদেশেও। সংস্কৃত ভাষায় প্রতীচীর পণ্ডিতেরা সুপ্রাচীন আর্থভাষা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্যময় মঞ্জিমার সম্মান পেলেন। তাঁদের উৎসাহে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (কম্প্যারেটিভ ফিললজি) নামক নতুন বিদ্যার প্রচলন হল। জার্মান সাহিত্যিকগণ আঠারো শতকের শেষভাগ থেকেই ভারতীয় চিন্তায় উৎসাহী হয়েছিলেন, প্রধানত উইলিয়ম জোনসের 'শকুন্তলা' এবং উইলকিন্সের 'গীতা' অধ্যয়নাস্তে। স্কোগেলের গীতাচর্চার অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য পণ্ডিতেরাও অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। বস্তুত উনিশ শতকের ইউরোপীয় মহাপণ্ডিতদের নিরলস গবেষণা, সম্পাদনা, ব্যাখ্যা, ভাষা-সমস্বয়ী আলোচনার ফলেই আমরা ভারতীয়রা (অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহী জ্ঞান মিত্র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাস্কর্য্যকর, গার্বো প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণের অবদানও চিরস্মরণীয়) আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে যেন নতুন করে অবহিত হলাম। এইসব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মাত্র জনকয়েকের নামই বর্তমানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। বেদ অনুবাদ ও আলোচনা করেছিলেন ম্যাক্স ম্যুলার, হোরেন্স উইলসন, কাওয়েল, ওল্ডেনবার্গ, গ্রাসমান, বানেল, লুডভিগ, কার্লগ। ঔপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন ম্যাক্স ম্যুলার; মহাভারত হোলৎসমান ও হপকিন্স (আমেরিকান পণ্ডিত); ভাগবতপুরাণ বুনর্ফ, অন্যান্য পুরাণ উইলসন, হল; ষড়শর্নের অনুবাদে ও চর্চায় লিপ্ত হয়েছিলেন ম্যাক্স ম্যুলার, গোল্ডস্টকার, ম্যাকডোনেল, ডয়সেন; শঙ্কর-মীমাংসা-ভাষ্য অনুবাদ করেছিলেন খর্ব, রোয়ের-কৃত সাংখ্য-অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। আইন সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদ ও আলোচনা করেছিলেন জলী, বুলার (ধর্মসূত্র, স্মৃতি), কোলব্রুক; বৌদ্ধধর্ম চর্চায় বুনর্ফ (সম্মর্ম পুণ্ডরীক), সেনার্ট (মহাবজ্জ), ম্যাক্স ম্যুলার (বজ্জ পরিচ্ছেদ)। এ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ, সঙ্গীত, নৃত্য, অলংকার, গণিত, খ-বিদ্যা—বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সবপ্রকার গ্রন্থের ও চিন্তার আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অবদান অবিস্মরণীয়।

১১৪

এই পণ্ডিতগণ যে সকলেই গ্রীষ্মভগবদ্গীতা সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন এমন নয়, কিন্তু তাঁরা যখন মহাভারতের বা বেদান্তের অনুবাদ ও আলোচনা করেছেন তখন অনিবার্ভভাবেই গীতার আলোচনা এসে পড়েছে। তাঁরা শব্দ গীতা পাঠই করেন নি, গীতার নানাবিধ ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও তাঁরা অবহিত থেকেছেন। ইউজিন বুনর্ফ ফরাসী ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে, ফ্রান্সে লরিনগের করেন জার্মান ভাষায় ১৮৬৯ সালে, দোমোরিয়া করেন গ্রীক ভাষায় ১৮৫৮ সালে। এর পরে ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায়ই গীতার অনুবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকল। সর্বাধিক সংখ্যক অনুবাদ ও আলোচনা অবশ্যই হল ইংরেজি ভাষায়—ইংল্যান্ডে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে। যাবতীয় অনুবাদ ও আলোচনার গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে

১ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষীদের অনুদিত ও ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতার একটি বিশেষ তালিকা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে : পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

প্রাসঙ্গিকবোধে জনকয়েক ভারতীয় কতৃক গীতার ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখ করা হল। সর্বপ্রথমে অবশ্য বালগঙ্গাধর তিলকের নাম উল্লেখ করতে হয়। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ, অধ্যাপক রায়চন্দ্রনাথ এবং বিনোবা ভাবের অনুবাদ সুনাম অর্জন করে। মহাত্মা গান্ধী গীতার এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর বিশেষ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে।

এক ইংরেজি অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে এই শতাব্দীতে, স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টোফার ইশেরউড কতৃক। কাগজের মলাটে মেন্টর বুক হিসাবে মাত্র ৩৫ সেন্ট দামে প্রকাশিত হয়ে বইখানার কয়েক লক্ষ কপি আমেরিকায় ও অন্যত্র বিক্রীত হয়ে গীতার প্রচার সর্বজন অধিগম্য হয়েছে। অনুবাদটি স্বচ্ছ অথচ গভীর ভাষায় রচিত এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য অল্ডাস হাক্সলির মূল্যবান ভূমিকা-প্রবন্ধ। হাক্সলি একটি বাক্য উদ্ধার করেছেন আনন্দ কুমারস্বামীর এক গ্রন্থ থেকে, যার মর্মার্থ হচ্ছে : যেহেতু গীতাতে প্রাচীন বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে বিধৃত মূল বৈদিক চিন্তার সারকথা ব্যক্ত হয়েছে এবং যেহেতু পরবর্তী কালের ভারতীয় চিন্তারও কেন্দ্রীয় তত্ত্ব এই গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে, সেজন্য বলা যায় যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতীয় ধর্মের সংহতি-বিন্দু। হাক্সলি আরও অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেছেন : This focus (সংহতি-বিন্দু) of Indian religion is also one of the clearest and most comprehensive summaries of this Perennial Philosophy ever to have been made. Hence its enduring value, not only for Indians, but for all mankind.

গীতার এই বিশ্বাব্ধিক মূল্যের কথা ইদানীং হাক্সলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হয়েছে, বিশেষ করে তাঁর 'পেরেনিয়াল ফিলসফি' নামক গ্রন্থে। হাক্সলি দেখিয়েছেন যে গীতার কতকগুলি মূলসূত্রের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের ও ইসলামের চিন্তা-সাদৃশ্য বিদ্যমান। গীতার কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ বাইবেল কথিত মার্থা (কর্ম) ও মেরী (ভক্তি) নাম্নী দুই ভূমীর কাহিনীতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হাক্সলি বক্তৃতিভর আলোচনায় বলেছেন যে Ways leading to the delivering union with God, অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ প্রসাদাৎ যে জীবনমুক্তি হয়ে থাকে তার মাত্র দুটি পথ নয়, কেবল মার্থার ও মেরীর পথই নয়, কেবল কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ নয়, অথবা এ-কালের বিচক্ষণ মনোবিৎ যুদ্ধ যে দুটি মনঃপন্থার নির্দেশ করেছেন (অর্থাৎ একস্ট্রোভার্সান ও ইন্ট্রোভার্সান) কেবল সে দুটিই নয়, বরং তিনটি মার্গই একই পরম লক্ষ্যে মানবাত্মাকে উত্তীর্ণ করতে পারে—the way of work, the way of knowledge and the way of devotion—অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। হাক্সলি বলেছেন, In Hindu thought the outlines of this complete and more adequate classification are clearly indicated, এখানে গীতাতত্ত্ব অন্যান্য তুলনীয় মূল্যবোধের চেয়ে পূর্ণতর ও অধিকতর গ্রাহ্য। হাক্সলি আরো বলেছেন যে নিষ্কান কর্মের যে অতুলনীয় তত্ত্ব গীতাতে বিধৃত হয়েছে তার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় পরবর্তী কালে সন্ত ফ্রান্সিস দ্য সইলসের holyin difference নামক তত্ত্বে।

বস্তুত গীতার স্বপ্নায়তনের মধ্যে জাগতিক জীবনের ও পারমার্থিক জীবনের, উভয়েরই গভীরতম তত্ত্বগুলি স্বচ্ছতম ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবে প্রকাশ করা

হয়েছে। গীতার প্রতিটি বাণী অপারিসমীম ঔদার্যে মণ্ডিত। যে অবতার-প্রত্যয় নিয়ে অধীর্শঙ্কিত ধর্মযাজকগণ হিন্দু প্রত্যয়ের নিন্দা করেছেন, সে বিষয়ে 'পেরেনিয়াল ফিলসফি'তে বলা হয়েছে, the doctrine that God can be incarnated in human form is found in most of the principal historic expositions of the philosophy—in Hinduism, in Mahayana Buddhism, in Christianity and in the Mohammedanism of the Sufis. (ঈশ্বর যে মনুষ্য-স্বরূপে সমুত্ত হতে পারেন এই তত্ত্ব যাবতীয় শাস্ত্রের দর্শনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, হিন্দুধর্মে, মহাবান বৌদ্ধধর্মে, খৃষ্টধর্মে এবং সুফী মতাবলম্বী মহম্মদীয় ধর্মে।)—একথা বলার পরেই আরো বলা হয়েছে, the Christian doctrine of incarnation of the God as it affirms that here has been and can be only one Avatar (মনুষ্য-মূর্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে খৃষ্টীয় প্রত্যয় ভারতীয় ও দূর প্রাচ্যের অনুরূপ প্রত্যয় থেকে ভিন্ন, কেননা এই প্রত্যয় বলে যে অবতার মাত্র একবারই হয়েছে, আর হতে পারে না।)—ভারতীয় চিন্তার অপারিসমীম ঔদার্যের ও গভীরতার পরিচয় অবশ্য প্রতীচী জগৎ পেয়েছেন ও পেতে পারেন বহু ভারতীয় গ্রন্থ থেকে (যথা বেদ, উপনিষদাবলী, মহাভারত) ; কিন্তু ভারতবিদ্যানুরাগী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদিও এসব গ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষা রচনা করেছেন, তবুও এসব গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের সমীপে বড়ো একটা উপাশ্রুত হয় নি। বরং অন্য দুই সূত্রে—গীতাচর্চায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপিত ভাষণাবলীতে—এই সর্বমত-সম্মেলনী, আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তাসম্মত উদার ও সুগভীর ভারতীয় ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে ইউরোপীয় ভাবধারায়। যদিও গোয়ারটে এবং হেগেল গীতাতত্ত্ব গ্রহণ করেন নি, শ্লেগেলের প্রভাবে ইমানুয়েল কান্ট এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, তাঁর বিখ্যাত ন্যূমেনন ও ফেনোমেনন সংক্রান্ত ধারণা গীতার ক্ষয়শীল লৌকিক সত্য ও অক্ষয় অব্যয় পারমার্থিক সত্য সংক্রান্ত ধারণার সংগোত্র। ইংরেজ বা আমেরিকান দার্শনিকগণ গীতাতত্ত্বের তেমনটি নিকটবর্তী হতে পারেন নি, কেননা তাঁদের চিন্তা মূলত প্রাগম্যাটিক (যে চিন্তা প্রত্যক্ষ কার্যকারিতার বিচারে সীমাবদ্ধ)। পক্ষান্তরে জার্মানদের সহজাত দার্শনিকতার দরুন তাঁরা গীতাতত্ত্ব পুনঃপুনঃ আকৃষ্ট হয়েছেন, শোপেনহাওয়ার থেকে ডয়সেন, প্লাসেনাপ, এমন কি শ্বেয়াইট্‌সার অবধি।

॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সুধীজন-সমাজের অংশবিশেষে অবশ্যই গীতা সমাদৃত হয়েছে ; কিন্তু সেজন্য এমন চিন্তা বা দাবি করা সম্ভব হবে না যে গীতা-অনুরাগী ইউরোপীয় বা আমেরিকানগণ প্রচ্ছন্ন হিন্দুত্বে রূপান্তরিত হয়েছেন। অনেক হিন্দু ইউরোপীয় খৃষ্টীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি (অন্তত অংশত) শ্রদ্ধাবান, তথাপি তাঁরা নিষ্ঠাবান হিন্দুই থেকে গেছেন। অপর ধর্মমতের প্রাত শ্রদ্ধাবান হওয়া মানে স্বধর্মচ্যুত হওয়া নয়। সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যেন অত্যাতি না করি; উদ্দাম দাবি পোষণ না করি। বস্তুত কোনো কোনো তীক্ষ্ণদী ইউরোপীয়ান মনীষী গীতা অথবা ভারতীয় চিন্তা সম্পৃক্ত গ্রন্থ গ্রহণ করার

পক্ষে অস্তরে বিঘ্ন বোধ করেছেন। স্মরণ রাখা দরকার যে স্বয়ং মাক্স্ মলার (যাকে ভারতবাসী আচার্য ভট্ট মাক্সমলার আখ্যা দিয়েছে) বলেছিলেন : Greece and India are indeed the two opposite poles in the historical development of the Aryan man. To the Greek existence is full of life and reality : to the Hindu it is a dream, an illusion. (আর্য মানবের বিবর্তনশীল ইতিহাসে গ্রীস এবং ভারত দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে। গ্রীকের দৃষ্টিতে মানবসত্তা সত্য জীবনময়, হিন্দুর দৃষ্টিতে এই সত্তা স্বপ্ন মাত্র, শুধুই মায়ী)। —অর্থাৎ ইউরোপীয় মনোভঙ্গীর মূলে গ্রীক জীবন-পন্থাই কাব্যিকরী, হিন্দু পন্থা নয়। সম্ভবত এহেন ধারণার বশবর্তী হয়েই গোয়েটে বলেছিলেন ১৮২৬ সালে : I have by no means an aversion to things Indian, but I am afraid of them, for they draw my imagination into the formless and the diffuse, against which I have to guard myself more than ever before. (আমি কোনোমতেই ভারতীয় ধ্যানধারণার বিরোধী নই, বরং আমি সে বিষয়ে ভয় পাই, সে সব ধ্যানধারণা যেন আমার কল্পনাকে কোন নিরবয়ব অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে টানে, তার বিরুদ্ধে আমাকে সতর্ক থাকতে হয়)। ইউরোপীয়ের পক্ষে আপন দীর্ঘায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার অনুত্তরণীয় বিভেদজ্ঞান একটা অস্তরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২১ সালে টাইম্‌স্‌ লিটেরারি সালিমেণ্ট পত্রিকার জনৈক প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার গ্রাহ্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন, Acceptance of Tagore's ideas would mean a grave danger, nay, the decline of European culture. One thing however is certain : the Hellenistic thought which until now dominated the spiritual history of Europe and was responsible for its progress must be rejected as an error, should Tagore be right. (রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা গ্রহণ করা ইউরোপীয় সংস্কৃতির পক্ষে মহতী বিপদের, বহুত পতনের কারণ হবে। একটি কথা নিশ্চয় করে বলা যায় : যে গ্রীক চিন্তা আজ পর্যন্ত ইউরোপের আত্মিক ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তার অগ্রগতির কারণ হয়েছে, সে ভাবধারাকে ভুল বলে ত্যাগ করতে হবে যদি রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা সত্য বলে মানি)।

এই ঐতিহ্যগত এবং ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক ব্যবধান নিতান্ত অনতিক্রম্য নয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অপর দার্শনিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করা অসম্ভব নয়। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে কোনো ইউরোপীয় (স্মরণ করুন নিবেদিতাকে, কৃষ্ণপ্রেমকে) আচরণে, মনে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গেলেন ঠিক যেমন কোন ভারতীয় ষোল আনা সাহেব বনে গেলেন (দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই), তথাপি এটাই স্বাভাবিক যে বিদেশীয় সংস্কৃতির ও চিন্তার অনুরাগী হয়েও কেউ আপন ঐতিহ্যই নিবিষ্ট থাকবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার প্রভাব অনুধাবন করার কালে মনুষ্যচিত্তের এই প্রবণতার বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রচুর গীতাচর্চা হয়েছে প্রায় দুশো বৎসর যাবত, এই মহৎ গ্রন্থের প্রভাব পড়েছে অনেকের চিন্তায়—সাহিত্যে ও দর্শনে—তথাপি অনুরাগী ব্যক্তিগণ স্বয়ং নিরত থেকেছেন। গ্রীক স্বয়ং এই স্বয়ম্ পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

॥ মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনা ॥

মুকুৎ করোতি বাচালং পঙ্কজং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যংকুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥
যং ব্রজা-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তূষ্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাক্ষপদ-ক্রমোপনিষদৈর্গায়িত্রি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

—গীতার ধ্যানমন্ত্ৰ

মা জগজ্জননি, আমি যখন গভীর শোকে মূহ্যমান হইয়া গীতার অক্ষয় শাস্তির ভাণ্ডার হইতে সান্তনা লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম, তখনই সর্বসাম্রাজ্যের উপযোগী করিয়া শ্রীগীতা প্রকাশের কথা আমার মনে উদিত হইয়াছিল—উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে আমার ন্যায় শোকদুঃখ-প্রপীড়িত নরনারীগণ শ্রীগীতার আলোচনার দ্বারা চিন্তের শাস্তি ও শক্তি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে বৃদ্ধিতেছি তুমিই মা আমাকে তখন এই প্রেরণা দিয়াছিলে। তারপর যখন রোগশয্যায় শায়িত হইয়া গীতা-প্রকাশের আশা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার রোগশয্যার উপশম করিয়া আমাকে আবার এই কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলে। তারপর কত বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতি ঘটনায় তোমার অপার করুণার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সতাই মা তুমি শ্রদ্ধাকে বাচাল কর, পঙ্কজ দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাও। নচেৎ এই অধমকে তুমি গীতার মহান ভাব প্রচারের মতি দিবে কেন?...

* * * *

এক্ষণে প্রার্থনা করি ভারতের লাঞ্চিত ও সুযুগ্ম আমার ভ্রাতাভগিনীগণ যেন গীতার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের সমস্ত দৈন্য ও অবসাদ পরিত্যাগ পূর্বক হৃদয়ে বল লাভ করে এবং নব জাগরণে জাগরিত ও নতুন আশার সঞ্জীবিত হইয়া যেন নিজেদের এবং মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে তাহাদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োজিত করিতে পারে।

॥ ইতি শ্রীভগবদপর্ণমন্ত্ৰ ॥

প্রথম অধ্যায়

॥ বিবাদ যোগ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুধিষ্ঠিরঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুবর্ত সঞ্জয় ॥ ১

অশ্বয় : ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ (ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন) সঞ্জয় (হে সঞ্জয়) যুধিষ্ঠিরঃ (যুধিষ্ঠির) মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব (আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ) ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (পুণ্ড্রভূমি কুরুক্ষেত্রে) সমবেতাঃ (সমবেত হইয়া) কিম অকুবর্ত (কি করিলেন) ।

শব্দার্থ : ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—সরস্বতী ও দৃশ্বতী নদীর মধ্যভাগস্থ ভূমির নাম কুরুক্ষেত্র। ইহা একটি বিশালীর্ণ প্রান্তর। বর্তমান দিল্লী নগরী এই প্রান্তরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত। কুরুক্ষেত্র পূর্বে সমস্তপঞ্চক নামে অভিহিত ছিল। এই স্থানে পরশুরাম শোণিতদ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্তপঞ্চক পূর্বেও তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। কোরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ কুরুরাজ এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। কথিত আছে কুরুরাজ এই ক্ষেত্রে কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র প্রথমে তাহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কুরুরাজ তাহাতে নিবৃত্ত না হওয়ায় ইন্দ্র তাহার দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসারে তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, যে কৃষ্ণ এই ক্ষেত্রে তপস্যা করিতে করিতে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে তাহারই স্বর্গলাভ হইবে। ইন্দ্রের নিকট এই বর লাভ করিয়া কুরুরাজ হলচালনায় নিবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্র ভারতের অতি প্রাচীন অন্যতম তীর্থ ও পুণ্ড্রভূমি। যজ্ঞ, দান, তপস্যাাদি কার্যের নিমিত্ত ইহা অতি প্রশস্ত স্থান। এই স্থান সম্বন্ধে জাবালোপনিষদে লিখিত আছে—‘যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং যজনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ।’ কুরুক্ষেত্র দেবতাগণের দেবযজন স্বরূপ এবং প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষ লাভের নিকেতন। শতপথ ব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে ‘তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্ ।’ বর্তমান কালেও কুরুক্ষেত্র একটি প্রধান তীর্থভূমিরূপে পরিচিত। অনেক যোগী সন্ন্যাসী, বহু তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর এই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধের জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে মহাসমরের পর আধুনিক কালেও এইস্থানে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে।

মামকাঃ—(১) মদীয় [পুত্রগণ]। এই শব্দ দ্বারা পুত্রদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহাতিশয় সূচিত হইতেছে। (২) ‘মামকাঃ’ শব্দে কেবল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে না বুদ্ধাইয়া ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাবর্গকেও বুঝাইতে পারে।

পাণ্ডবাঃ—(১) পাণ্ডুপুত্রগণ, (২) পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ।

সঞ্জয়ঃ—ইনি ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্র উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তিনি জন্মাস্থ। রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলেও তাহার কিছু দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ যুদ্ধের ঘটনা জানিবার নিমিত্ত তাহার বিশেষ দোষিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ যুদ্ধের ঘটনা জানিবার নিমিত্ত তাহার বিশেষ দোষিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ যুদ্ধের ঘটনা জানিবার নিমিত্ত তাহার বিশেষ দোষিবার সম্ভাবনা ছিল না।

অকুবর্ত—‘মৎপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিলেন?’—ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের সার্থকতা সম্বন্ধে কতিপয় প্রাচীন টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের মনের একটি গঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে কোরব ও পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে সববেত হইলে উক্ত ধর্মক্ষেত্রের প্রভাববশতঃ যদি উভয়পক্ষীয় বীরগণের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক হয় তবে হয়ত যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে অথবা যদি পাণ্ডুপুত্রগণের চিন্তে বৈরাগ্যের উদয় হয় তবে তাহারা হয়ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। তাহা হইলে সহজেই দুর্যোধনের বাসনা পূর্ণ হইবে। এজন্যই ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন—উভয়পক্ষ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না অন্যাপথ অবলম্বন করিলেন?

শ্লোকার্থঃ—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—হে সঞ্জয়, আমার পুত্র দুর্যোধনাদি এবং পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন?

ব্যাখ্যাঃ—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ন্যায় একটা বিঘ্ন হত্যাকাণ্ড কোনও ধর্মক্ষেত্রে বা পুণ্যভূমিতে সম্পন্ন হওয়া আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বা বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে যে এই যুদ্ধে বহুলোকের বিনাশসাধন হইলেও ইহা ধর্মযুদ্ধ—অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকারার্থই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। পাপাচারীদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাই এই মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য। কাজেই এই ধর্মযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়াতে পুণ্যক্ষেত্রের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রকেই এই মহাযুদ্ধের স্থানরূপে নির্দেশ করিবার আরও একটি কারণ এই যে ইন্দ্রের বরপ্রভাবে কুরুক্ষেত্রের এই খ্যাতি ছিল যে, যে ব্যক্তি এই পুণ্যভূমিতে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে তাহারই স্বর্গলাভ হইবে। কাজেই যুদ্ধ করিয়া হয় জয়লাভ নচেৎ মৃত্যুকে বরণ করিয়া স্বর্গলাভ—ইহাই উভয়পক্ষীয় বীরগণের প্রার্থিত হওয়াতে তাহারা কুরুক্ষেত্রকে যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন যে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জুনের চিন্তে সান্থিত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। এজন্যই তিনি রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক বলিয়া মনে হয় না। অর্জুনের হৃদয়ে একটা ত্যাগের ভাব আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা সান্থিত বৈরাগ্য নহে। বিচারমূলে বিষয়ের দোষ দর্শনে মনে যে বৈরাগ্যের উদয়

হয় অর্জুনের বৈরাগ্য সেইপ্রকারের নহে। স্বজনবিরোগের আশংকায় ব্যথিত এক স্বজনবধূজনিত পাপের ভয়ে ভীত হইয়াই তিনি যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন। তাহার সম্বরণোদ্দেশ্যক ক্ষত্রিয়স্বভাব সাময়িকভাবে ত্যাগোদ্যম দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই ভাবকে ‘অনার্যোচিত, অব্যবহা কৃষ্ণমল’ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গীতার উপদেশ যে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে তাহা সূক্ষ্মতাই বটে। ধর্মক্ষেত্রেই এইরূপ মহান আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশের যোগ্য স্থান। এজন্যই গীতার আরম্ভেই ধর্মক্ষেত্র এই বিশেষণ দ্বারা স্থানের যোগ্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্টবা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।

আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমববীৎ ॥ ২

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) তদা (তৎকালে) রাজা দুর্যোধনঃ (রাজা দুর্যোধন) পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দৃষ্টবা তু (পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যাহবস্থ দেখিয়াই) আচার্যম্ উপসঙ্গম্য (আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া) বচনম্ অববীৎ (এই বাক্য বলিলেন)।

শব্দার্থঃ—পাণ্ডবানীকম্—পাণ্ডবদিগের অনীক [সৈন্য]।

ব্যাঢ়ম্—ব্যাহাকারে সংজ্ঞীকৃত। যুদ্ধার্থ সৈন্যসমাবেশকে ব্যহ বলে। ‘সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। স ব্যহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেযু পৃথিবী ভূজাম্।’ সমস্ত সৈন্যের স্থানভেদে বিন্যাসের নাম ব্যহ। ব্যহরচনা সম্বন্ধে প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল যে প্রধান সেনাপতি ব্যহের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেন। ব্যহের একটি প্রধান দ্বার থাকিত এবং এই দ্বার একজন প্রধান বীরপুরুষ কর্তৃক রক্ষিত হইত। বিপক্ষ এই দ্বার ভেদ করিয়া ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত। কোনপ্রকারে দ্বাররক্ষককে পরাজিত করিয়া শত্রুসেনা ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। এই কারণে দ্বাররক্ষককেও বিশেষ সাবধানতা ও কৌশলের সহিত দ্বাররক্ষা করিতে হইত। বর্তমান কালেও এরূপ ব্যহরচনার প্রথা প্রচলিত আছে।

আচার্যম্—দ্রোণাচার্যকে। দ্রোণ দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, এজন্য তাহাকে আচার্য বলা হইয়াছে।

শ্লোকার্থঃ—সঞ্জয় বলিলেন—তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যকে যুদ্ধার্থ ব্যাহাকারে সাজিত দেখিয়া রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যদিগকে ব্যাহবস্থ দেখিয়া এবং যুদ্ধ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে মনে করিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীষ্মদেব সর্বপ্রথম সেনাপতি পদে ব্যহ হওয়াতে পাছে দ্রোণাচার্য আপনাকে অনাদৃত বা উপেক্ষিত মনে করিয়া যুদ্ধে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন না করেন এই আশংকায় দুর্যোধন স্বয়ং দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের অবস্থা নিবেদন করিলেন এবং ভীষ্মকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সেনাপতিদিগকে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্মের নিকট না যাইয়া দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হওয়ার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে ভীষ্ম ছিলেন যুদ্ধবিরোধী এবং শান্তিপ্রয়াসীদের নেতা। ভীষ্মের

উপদেশ উপেক্ষা করিয়াই দুর্যোধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কাজেই ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইতে দুর্যোধনের ভয় ও লজ্জা হইতছিল। পাছে ভীষ্ম পুনরায় সম্মিষ্টাপনের পরামর্শ দেন—এই আশংকাও ছিল। তারপর ভীষ্ম যে পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত মনোহান এবং তাহাদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাও দুর্যোধনের জানা ছিল। এজন্য ভীষ্মের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত না হইয়া দ্রোণকে স্মরণ করিলেন।

পর্যোভ্যং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমুদং ।

ব্যুত্থাং দ্রুপদপুত্রং তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অর্থঃ : আচার্য (হে আচার্য), তব ধীমতা শিষ্যেণ (আপনার ধীমান শিষ্য) দ্রুপদপুত্রং (দ্রুপদপুত্র কর্তৃক) ব্যুত্থাং (ব্যাহ্বাহারে নিবন্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডুপুত্রদিগের) এতাং মহতীং চমুদং (এই মহতী সেনা) পশ্য (দর্শন করুন)।

শব্দার্থ : মহতীম্ চমুদং—বিরাট সৈন্যবাহিনী। দুর্যোধন মনে করিয়াছিলেন যে রাজ্যকট সহায়হীন পাণ্ডবদিগের পক্ষে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের পক্ষে সাত অকোহিণী সেনা সমবেত দেখিয়া দুর্যোধন বিস্মিত হইয়াছিলেন।

দ্রুপদপুত্রং—দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথম দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ বাল্যকালে দ্রোণের সহায়্যায়ী ও সুহৃদ ছিলেন। তিনি পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইলে দ্রোণকে অপমানিত ও উপেক্ষিত করেন। সেই জন্য পঞ্চালরাজ দ্রোণশিষ্যগণের হস্তে লাঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই লাঞ্চার প্রতিশোধকল্পে পঞ্চালরাজ দ্রোণের বধার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অগ্নির মধ্য হইতে বর্ম ও অস্ত্রধারী এক দেবকুমার আবির্ভূত হন এবং তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হয় যে এই দ্রুপদকুমার দ্রোণাচার্যকে বধ করিবেন। ইহাই নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন।

তব ধীমতা শিষ্যেণ—তোমার বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী শিষ্য কর্তৃক। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দৈব অস্ত্রবিধির বিবেচনার স্থিরবুদ্ধি দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রাণান্তক জানিয়াও তাহাকে যথাবিহিত যত্নসহকারে অস্ত্রশিক্ষা দেন। ইহাতে দ্রোণাচার্যের অসাধারণ হৃদয়বল এবং মাহাত্ম্যই সূচিত হইতেছে। আচার্য দ্রোণ এই শিষ্যহস্তেই নিহত হইয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রু হইয়াও কৌশলে দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন—‘ধীমান’ শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

লোকার্থ : হে আচার্য, আপনার শিষ্য প্রতিভাবান ও অস্ত্রবিদ্যাসম্পন্ন দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যাহ্বাহারে সম্মিলিত পাণ্ডুপুত্রদিগের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী দর্শন করুন।

ব্যাখ্যা : শত্রুপক্ষের শক্তিমত্তার উল্লেখপূর্বক দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন বিশাল পাণ্ডববাহিনীর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ কৌশলে উহা বিশাল দেখাইতেছিল। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে আরও বলিয়া দিলেন যে তাহারই শিষ্য প্রতিভাবান অস্ত্রবিদ্যাশিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক এই ব্যূহ রচিত

হইয়াছে। কাজেই উহা উপেক্ষণীয় নহে। সকলে সম্মিলিতভাবে বিশেষ চেষ্টা না করিলে উক্ত ব্যূহভেদ করিয়া জয়লাভের আশা করা যায় না।

দ্রুপদপুত্রের কথা উল্লেখ করিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অদ্যকার যুদ্ধে পঞ্চালগণই পাণ্ডবসৈন্যের নেতা, পঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যূহ রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই পঞ্চালগণ দ্রোণাচার্যের প্রধান শত্রু। শত্রুর নাম উল্লেখ করিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের চিত্তে শত্রুদমনস্পৃহা জাগাইয়া তাহার যুদ্ধের উৎসাহ বাড়াইয়া দিতেছেন।

অত্র শত্রো মহেৎস্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চৈকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্ষবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যাশ্চ নরপুংসবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীর্ষবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথঃ ॥ ৬

অর্থঃ : অত্র (এই সেনামধ্যে) শত্রোঃ মহেৎস্বাসাঃ (বীর ও মহাধনুর্ধর) যুধি ভীমার্জুনসমা (যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের তুল্য) মহারথঃ (মহারথী) যুযুধানঃ বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ চ (সাত্যকি, বিরাট এবং দ্রুপদ) বীর্ষবান্ ধৃষ্টকেতুঃ চৈকিতানঃ কাশিরাজঃ চ (বীর্ষবান্ ধৃষ্টকেতু, চৈকিতান এবং কাশিরাজ) নরপুংসবঃ পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ শৈব্যাঃ চ (নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ কুন্তিভোজ এবং শৈব্য) বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ (বিক্রমশালী যুধামন্যু) বীর্ষবান্ উত্তমোজাঃ চ (বীর্ষবান্ উত্তমোজা) সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ (সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ) সর্ব এব মহারথঃ (ইহারা সকলেই মহারথ)।

শব্দার্থ : মহেৎস্বাসাঃ—মহা [অন্যের অজেয়] ইবাসু [ধনু] যাহাদের, মহাধনুর্ধর : ভীমার্জুনসমা—ভীম ও অর্জুনের তুল্য বীর ; ভীম ও অর্জুন তৎকালীন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন ; কাজেই ভীমার্জুনের তুল্য বীর বলাতে উহাদের বীরত্বের প্রশংসা করা হইয়াছে। যুযুধানঃ—সাত্যকি, ইনি যদুবংশীয় প্রধান বীর। পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ—ইহা দুই বিভিন্ন পুরুষের নাম নহে। যে কুন্তিভোজ রাজাকে কুন্তি পালন করিয়াছিলেন পুরুজিৎ তাহার ঔরসপুত্র। কুন্তিভোজ তাহার কৌলিক নাম। ইনি যুধিষ্ঠিরাদির মাতুল ছিলেন। ধৃষ্টকেতুঃ—শিশুপালের পুত্র। শৈব্যাঃ—শিবিদেশের রাজা। যুধামন্যুঃ উত্তমোজাঃ—ইহারা পঞ্চালবংশীয়, অর্জুনের চক্ররক্ষক ছিলেন। চৈকিতানঃ—যদুবংশীয় বীর। সৌভদ্রঃ—সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু। দ্রৌপদেয়াঃ—দ্রৌপদীর গর্ভজাত প্রতিবন্দ্য প্রভৃতি পাণ্ডবগণের পণ্ডপুত্র। মহারথঃ—যিনি একাদশ সহস্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণ তাহাকে মহারথ বলা হয়।

লোকার্থ : এই পাণ্ডবসেনা মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ বীর মহারথ সাত্যকি, বিরাট এবং দ্রুপদ, বীর্ষবান্ ধৃষ্টকেতু, চৈকিতান এবং কাশিরাজ, নরশ্রেষ্ঠ কুন্তিভোজ-বংশীয় পুরুজিৎ এবং শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্ষবান্ উত্তমোজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পণ্ড পুত্র প্রভৃতি বীর ও মহাধনুর্ধর আছেন। ইহারা সকলেই মহারথ।

ব্যাখ্যা : দুর্যোধন প্রথমে দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডবদের বিরাট বাহিনী দেখাইলেন, তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক রচিত দুর্যোধন বজ্রব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলেন। এক্ষণে শত্রুপক্ষীয় প্রধান বীরগণের নামোল্লেখ করিয়া আচার্যকে যুদ্ধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতেছেন। তাহাদিগকে যে বড় বড় মহারথের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং সেই জন্য যে পরস্পরের সাহায্য এবং একেবারে প্রয়োজন তাহাও বলিয়া দিলেন। বীর্যবান, বিক্রান্ত, নরপুংসব প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাবর্গের শৌর্যবীর্যের আধিক্যই সূচিত হইতেছে।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ ম্বিজোত্তম।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

অর্থ : ম্বিজোত্তম (হে ম্বিজগ্রেষ্ঠ), অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ (আমাদেরও সাঁহারা প্রধান) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যের নায়ক) তান্ নিবোধ (তাহাদিগকে নিশ্চয় জানুন) তে সংজ্ঞার্থম্ (আপনার সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত) তান্ ব্রবীমি (তাহাদের নাম বলিতেছি)।

শব্দার্থ : ম্বিজোত্তম—ম্বিজদের [ব্রাহ্মণদের] মধ্যে উত্তম [গ্রেষ্ঠ], ব্রাহ্মণগ্রেষ্ঠ। অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য : এই ত্রিবর্ণের গ্রেষ্ঠ। দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাহাকে ম্বিজোত্তম বলা হইয়াছে। বিশিষ্টাঃ—পরমোৎকৃষ্ট, প্রধান। সংজ্ঞার্থম্—সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত (শ্রী) ; অসংখ্য বীরের মধ্যে কয়েকজনের নাম করিয়া পরিচয় দেওয়ার নিমিত্ত।

শ্লোকার্থ : হে ব্রাহ্মণগ্রেষ্ঠ, আমাদের পক্ষভুক্ত যোদ্ধাবর্গের মধ্যে সাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যদের সাঁহারা নেতা তাহাদিগকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া লউন। আপনার সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত তাহাদের নাম বলিতেছি।

ব্যাখ্যা : পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান বীরগণের নাম প্রবণান্তর তাহাদিগকে অজ্ঞেয় মনে করিয়া পাণ্ডে দ্রোণাচার্য যুদ্ধে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন এই আশংকায় দুর্যোধন সম্পক্ষীয় গ্রেষ্ঠ বীরগণের নাম উল্লেখপদ্বর্ধক তাহাদের পরিচয় দিতেছেন। অবশ্য কোন কোন প্রধান যোদ্ধা দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন দ্রোণাচার্য যেটাদটী তাহা জানিতেন তথাপি তাহার সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত কতিপয় বিশিষ্ট নেতার নাম উল্লেখ করা হইল।

ভবান্ ভীষ্মঃ কর্ণঃ কৃপাঃ সমিতিজ্ঞঃ।

অশ্বখামা বিকর্ণঃ সৌমদন্তপুত্রঃ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে তাক্তজীবিতাঃ।

নানাশস্ত্রপ্রহরাঃ সর্বে যুদ্ধবিদগারদাঃ ॥ ৯

অর্থ : ভবান্ ভীষ্মঃ ৫ কর্ণঃ ৫ (আপনি, ভীষ্ম ও কর্ণ) সমিতিজ্ঞঃ (সমিতিজ্ঞ) ৫ (দুর্যোধনীয় রূপাচার্য) অশ্বখামা বিকর্ণঃ ৫ (অশ্বখামা এবং বিকর্ণ) সৌমদন্তঃ (সৌমদন্তপুত্র ভূরিপ্রবাঃ) জয়দ্রথঃ (জয়দ্রথ) অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ (আরও অনেক বীর) মদর্থে তাক্তজীবিতাঃ (আমার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত) সর্বে [তে] (তাহারা সকলেই) নানাশস্ত্রপ্রহরাঃ (বিবিধাশস্ত্রধারী) যুদ্ধবিদগারদাঃ (এবং সংগ্রামে নিপুণ)।

শব্দার্থ : সমিতিজ্ঞঃ—সমিতি [সংগ্রাম] যিনি জয় করেন, যুদ্ধজয়ী। রূপাঃ—রূপাচার্য, দ্রোণাচার্যের শ্যালক ; ইনিও ব্রাহ্মণ এবং কৌরবদিগের অশ্রগুরু। অশ্বখামা—দ্রোণাচার্যের পুত্র, জন্মিয়াই ইনি অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অশ্বখামা। বিকর্ণঃ—দুর্যোধনের শত লাতার অন্যতম। সৌমদন্তঃ—সৌমদন্তের পুত্র ভূরিপ্রবা। ভবান্—আপনি, দ্রোণাচার্যের সম্মান বর্ণনার্থ তাহার নাম অগ্রে বলা হইয়াছে। মদর্থে তাক্তজীবিতাঃ—আমার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত ; প্রাণ-ত্যাগেও আমার উপকারসাধনে প্রস্তুত। নানাশস্ত্রপ্রহরাঃ—বাহাদের নানা শস্ত্র [খড়্গ, বাণ প্রভৃতি] এবং প্রহরণ [গদা প্রভৃতি] আছে। জয়দ্রথঃ—ইনি সিংহদেবের রাজা ছিলেন, দুর্যোধনের ভগিনী দুর্যশলার সহিত ইহার বিবাহ হয়। অভিমন্যুকে যে সপ্তরথী বধ করিয়াছিল ইনি তাহাদের অন্যতম।

শ্লোকার্থ : আপনি (দ্রোণ), ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী রূপাচার্য, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সৌমদন্তপুত্র ভূরিপ্রবা, জয়দ্রথ এবং আরও অনেক বীর আমার প্রয়োজন-সাধনার্থ প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন। নানাবিধ অশ্রধারী এই বীরগণ সকলেই সংগ্রামে নিপুণ।

ব্যাখ্যা : দুর্যোধনের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে ভারতবর্ষে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন তাহাদের অনেকে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহার সৈন্যসংখ্যা একাদশ অর্কোহিণী হইয়াছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে দুর্যোধনের পক্ষ অধর্মের পক্ষ। তিনি বলপূর্বক অবিচারে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পিতৃরাজ্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই অত্যাচার সত্ত্বেও তাহার পক্ষাবলম্বী লোকের অভাব হয় নাই। এমন কি অনেকে নিজেদের রাজ্য, ধন এবং প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও দুর্যোধনের খাতিরে, ভয়ে অথবা অন্য কারণে তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমান করা যায় সেই সময়ে অধর্মের কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই অধর্ম ও অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্তই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। অধর্ম যখন অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন তাহার প্রতিকার প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমাজের অধিকাংশ লোক অধার্মিক হইয়া উঠে, যখন দেশব্যাপী ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই একটা মানব-ধ্বংসকারী বিপ্লবের সূচনা হয়। অন্যান্য কালে এবং অন্যান্য দেশেও এই কারণে এরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বহুকালের ও বহুব্যাপী সঙ্কট অধর্মের যে অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্যাপ্তং ত্বদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অর্থ : ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্ম কর্তৃক চতুর্দিকে রক্ষিত) অস্মাকং তৎ বলম্ (আমাদের সেই সৈন্য) অপর্যাপ্তম্ (অপর্যাপ্ত)। তু (কিন্তু) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত) এতেষাম্ ইদং বলম্ (ইহাদের এই সৈন্য) পর্যাপ্তম্ (পর্যাপ্ত)।

শব্দার্থ : অপর্যাপ্তম্—অপরিমিত (আ) ; যুদ্ধে অসমর্থ (শ্রী)। পর্যাপ্তম্—পরিমিত (আ) ; সমর্থ (শ্রী)। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্—ভীষ্ম কর্তৃক চতুর্দিকে রক্ষিত। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্—ঐদীনকার যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নই পাণ্ডবসৈন্যের নায়ক ছিলেন। তিনিই

বজ্রবাহু রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীম ঐ ব্যাহের 'বারদেশরক্ষার্থ' নিযুক্ত হইয়া ছিলেন বলিয়া তাহাকেই পাণ্ডবসৈন্যের রক্ষক বলা হইয়াছে।

শ্লোকার্থ : ভীম কতৃক চতুর্দিকে রক্ষিত আমাদের সৈন্য অপরিমিত (সংখ্যায় অধিক), ভীম কতৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য পরিমিত (সংখ্যায় অল্প)।

ব্যাখ্যা : প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, যথা : (১) আমাদের এই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য অপরিমিত, ইহারা প্রাথিতনামা ভীম কতৃক সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত ; কাজেই ইহারা শত্রুগণের পরাভবে সমর্থ (আ)। (২) ঐ বীরগণ কতৃক যুদ্ধ এবং ভীমদেব কতৃক রক্ষিত হইলেও আমাদের সৈন্য পাণ্ডবদিগের পরাজয়ে অসমর্থ, ভীম কতৃক রক্ষিত পাণ্ডবদিগের বল পর্যাপ্ত অর্থাৎ আমাদের অভিভবে সমর্থ (শ্রী)।

বোধ হয় দুর্যোধনের মনের ভাব এই ছিল যে যদিও তাহার সৈন্যসংখ্যা পাণ্ডবদের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অধিক তথাপি বিপক্ষই অধিক বলবান। অবশ্য দুর্যোধন যেরূপ অহংকারী এবং উদ্ধত ছিলেন তাহাতে তিনি যে স্বপক্ষের দুর্বলতা স্বীকার করিবেন, ইহা সম্ভবপর নয়—একথা মনে করিলে প্রথমোক্ত অর্থই সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু পাণ্ডবগণের অপ্রত্যাশিত সৈন্য সংগ্রহ, তাহাদের পক্ষে বহু প্রসিস্থ বীরের উপস্থিতি এবং ধীমান ধৃষ্টদ্যুম্ন কতৃক ব্যাহরচনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া দুর্যোধনের চিত্তে ভয় হওয়া অব্যাবাহিক নহে।

অগ্নেন্দ্র চ সর্বৈশ্ব যথাভাগমবস্থিতাঃ।

ভীমমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

অম্বয় : সর্বৈশ্ব চ অগ্নেন্দ্র (ব্যাহপ্রবেশের সকল পথে) যথাভাগম অবস্থিতাঃ (স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থিত হইয়া) সর্ব এব হি ভবন্তঃ (আপনারা সকলেই) ভীম্ এব অভিরক্ষন্তু (ভীমকেই রক্ষা করুন)।

শব্দার্থ : অগ্নেন্দ্র—ব্যাহপ্রবেশের পথসমূহে। যথাভাগম অবস্থিতাঃ—যাঁর যাঁর বিভক্ত [নির্দিষ্ট] স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, স্ব স্ব রণভূমি ত্যাগ না করিয়া। অভিরক্ষন্তু—চারিদিকে ভীমকে রক্ষা করুন।

শ্লোকার্থ : আপনারা সকলে ব্যাহপ্রবেশের সমস্ত পথে স্ব স্ব বিভাগানুসারে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকিয়া ভীমকে চারিদিক হইতে রক্ষা করুন।

ব্যাখ্যা : দুর্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণকে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা যেন স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সেনাপতি ভীমকে সকল দিক হইতে রক্ষা করেন ; কদাপি যেন স্থানত্যাগ না করেন। কারণ, ভীম সেনাপতি, তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেই সকলের রক্ষা, সেনাপতির পরাজয় হইলেই সমস্ত সৈন্যের পরাজয়। ভীমদেব সেনাপতিপদে বৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া কেহ যেন নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধকার্যে অবহেলা না করেন। এই কথা দুর্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। ভীমদেব মহাবলপরাক্রান্ত। তিনি নিজেই আশ্চর্য্যকর সমর্থ। কিন্তু শিখণ্ডী সমুদ্রযুদ্ধ হইলে যুদ্ধ করিবেন না—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। এজন্য শিখণ্ডী যাহাতে তাঁহার সমুদ্রযুদ্ধ হইতে না পারে অথবা পশ্চাৎ দিক হইতে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে এজন্য দুর্যোধন স্বপক্ষীয় প্রধান বীরগণকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতেছেন।

তস্য সজ্জনয়ন হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

অম্বয় : প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ) তস্য হর্ষং সংজনয়ন (তাহার হর্ষ উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (উচ্চ সিংহনাদ করিয়া) শঙ্খং দধৌ (শঙ্খ বাজাইলেন)।

শব্দার্থ : কুরুবৃদ্ধঃ—কুরুবংশীয়দের মধ্যে বৃদ্ধ, এজন্য প্রবীণ ও বহুদর্শী। পিতামহঃ—ভীমদেব দুর্যোধনাদির পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরাদির পিতা পাণ্ডু। এই উভয়ের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন ; এজন্য তাঁহাকে পিতামহ বলা হইয়াছে। সিংহনাদং বিনদ্য—সিংহনাদ করিয়া, সিংহের ন্যায় শব্দ করিয়া। প্রতাপবান্—প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। এই বিশেষণটিতে বুঝাইতেছে যে ভীমদেব বৃদ্ধ হইলেও পরাক্রান্ত ছিলেন।

শ্লোকার্থ : কুরুকুলের বৃদ্ধ, কিন্তু পরাক্রান্ত পিতামহ ভীম উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে দুর্যোধন অত্যন্ত হুট হইলেন।

ব্যাখ্যা : যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শঙ্খধ্বনি করিবার প্রথা প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। তদনুসারে ভীমদেব শঙ্খধ্বনি করিলেন। শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ শ্রবণে উচ্চ ও গভীর হইলে স্বপক্ষীয়গণের চিত্তে উৎসাহ জন্মে এবং বিপক্ষের চিত্ত বিষন্ন হয়। ভীমদেবের উচ্চ সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণে দুর্যোধনের ভয় দূর হইল, তাহার চিত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে ভীমদেব যেরূপ উৎসাহ ও পরাক্রমের সহিত সিংহনাদ করিতেছেন তাহাতে জয়লাভের আশা করা যাইতে পারে।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈরবশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাত্যহনান্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥ ১৩

অম্বয় : ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভৈরবঃ চ (শঙ্খ ও ভৈরবসকল) পণবানকগোমুখাঃ (পণব, আনক ও গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্রসকল) সহসা এব অত্যহনান্ত (সহসা বাজিয়া উঠিল) ; সঃ শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (তুমুল হইল)।

শব্দার্থ : পণবানকগোমুখাঃ—পণব [মর্দল] আনক [পটহ] এবং গোমুখ [বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ] সকল।

শ্লোকার্থ : ভীমের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনির পর শঙ্খ, ভৈরবী, মাদল, পটহ ও গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্রসকল কুরুসৈন্য মধ্যে সহসা বাজিয়া উঠিল এবং তাহাতে মহান শব্দ উঠিত হইল।

ব্যাখ্যা : ভীমের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনির পর চারিদিকে কুরুসৈন্য মধ্যে বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্রসকল এককালে বাজিয়া উঠিল এবং তাহাতে তুমুল শব্দ হইল। যুদ্ধের প্রাক্কালে রণবাদ্য বাজাইবার নিয়ম সর্বত্রই প্রচলিত আছে, ইহাতে যোদ্ধাদের চিত্তে উৎসাহের সঞ্চার হয়। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিলেই বুঝা যায় যে যুদ্ধ আসন্ন। বর্তমান কালেও সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য রণবাদ্য বাজান হয়।

ততঃ শ্বেতৈহৈরৈশ্বর্যৈঃ মহতি স্যামনে স্থিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪

অম্বয় : ততঃ (তদনন্তর) শ্বেতৈঃ হৈরৈঃ যুক্তৈঃ (শ্বেতবর্ণের অশ্বযুক্ত)

মহতি স্যন্দনে (মহান রথে) স্থিতো (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন) দিব্যো শস্ত্রো প্রদধমতুঃ (দিব্য শস্ত্র বাদন করিলেন)।

শব্দার্থ : শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ—অজর্দনের রথের অশ্বদ্বর্গল শ্বেতবর্ণ ছিল। শূন্য শ্বেতবর্ণ পদ্মা ও পবিত্রতার পরিচায়ক। স্বয়ং নরনারায়ণ যে রথে উপবিষ্ট, বাঁহারা পদ্মা ও পবিত্রতার মূর্তি তাঁহাদের রথে শ্বেতবর্ণের অশ্বযোজনা বৃদ্ধিযুক্তই হইয়াছে। মহতি সন্দেহে—অজর্দন যে রথে উপবিষ্ট ছিলেন তাহা অগ্নিদত্ত দিব্যরথ। খাণ্ডবদাহে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিদেব অজর্দনকে এই রথ দান করিয়াছিলেন। এই রথের চাড়ায় স্বয়ং কপিরাজ হনুমান উপবিষ্ট ছিলেন, এজন্য ইহার নাম ছিল কাপিধ্বজ রথ। দিব্যো শাশ্বো—প্রীতিক্ষেপ পাণ্ডুজ্য এবং অজর্দনের দেবদত্ত নামক শাশ্ব পাখিও নহে, উহারা অপ্রাকৃত, দিব্য শাশ্ব।

শ্লোকার্থ : সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া শব্দভরণ অশ্বযুক্ত অগ্নিপ্রদন্ত মহান রথের আরোহী এবং অর্জুন দিব্য শংখ বাজাইলেন ।

ব্যাখ্যা : কৌরবপক্ষের শত্ৰুধর্মান ও রণবাদ্য শ্রবণে যুদ্ধ আসন্ন ভাবিয়া অজর্জন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে শত্ৰুধর্মান করিলেন। তাঁহাদের শত্ৰু পার্থিব নহে, কাজেই সেই শত্ৰু-ধর্মান শত্রুর হৃদয়ে ঘাসের সঞ্চার করিল। স্বেতাশ্বত্থ অগ্নিদত্ত মহারথ, দিবা শত্ৰু এবং তদুপারি নরনারায়ণের একসঙ্গে অবস্থান—এই সকল দ্বারা পাণ্ডবগণের অবশ্যান্ধাবী জয়ই সূচিত হইতেছে।

।पाण्डुनां हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।

পৌদ্ৰং দধৌ মহাশখং ভীমকৰ্ণ বৃকোদরঃ ॥ ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যদ্বিধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সন্ধ্যোষ্মণিপদপকৌ ॥ ১৬

অম্বয়ঃ হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাণ্ডজন্যাম্ (পাণ্ডজন্য নামক শব্দ) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তম্ (দেবদত্ত নামক শব্দ) ভীমকর্মা বৃকোদরঃ (ভীষণকর্মা ভীম) মহাশব্দং পৌণ্ড্রম্ (পৌণ্ড্র নামক মহাশব্দ) কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ঃ (অনন্তবিজয় শব্দ) নকুলঃ সহদেবশ্চ (নকুল এবং সহদেব) সূর্যোষ্মণিপদ্মপকৌ (সূর্যোষ্ম ও মণিপদ্মপক শব্দ) দধৌ (বাজাইলেন) ।

শব্দার্থ : হৃষীকেশঃ—হৃষীক [হিঙ্গ্রিয়] সমূহের ঈশ [প্রভু], সর্ববৈশ্বপ্রকাশক
 শ্রীকৃষ্ণ । অথবা হৃষী অর্থাৎ আনন্দে দ্যায়মান বা প্রশস্ত যাহার কেশ, শ্রীকৃষ্ণ ।
 ধনঞ্জয়ঃ—ধনকে [ধনাধিপতি কুবেরকে] জয় করিয়াছেন যিনি, অর্জুন । ভীমকর্মী
 —ভীম [ভীষণ] কর্ম [হিড়িম্বাবধাদিরূপ কার্য] যাহার । বৃকোদরঃ—বৃকের
 [ব্যাঘ্রের] ন্যায় উদর যাহার, বহু অন্ন ভোজনবশতঃ অতি বলিষ্ঠ ভীমসেন । রাজা
 বৃধিষ্ঠিরঃ—বৃধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া মুখ্যরাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
 যদিও তিনি এক্ষণে রাজ্যচ্যুত, তথাপি তিনি কৌরব রাজ্যের অর্ধাংশের অধিকারী
 বলিয়া তাঁহাকে রাজা বলা হইয়াছে ।

ভৌম পোণ্ড্য নামক মহাশয়, কুম্ভীপদ্র রাজা যদুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শয়, নকুল সূর্য্যোষ এবং সহদেব মণিপদ্র নামক শয় বাজাইলেন ।

ব্যাখ্যা : শ্রীকৃষ্ণ এবং পদ্ম পাণ্ডব এক সঙ্গে শত্ৰুধ্বনি করিলেন । ইহাদের শত্ৰু-

গদ্য শব্দ নাম প্রসিদ্ধ। পাক্ষান্তরে কৌরবসের কোন শব্দই নাম দেওয়া হয় নাই। ইহাতেই পাণ্ডবপক্ষের শত্ৰুখনির বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। ১৩

काश्याच परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः ।

ধৃষ্টদ্যাম্নো বিরাটচ সাত্যকিশাপরাজিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ মহাবাহুঃ শংখান্ দধাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

অবয়ব : পৃথিবীপতে (হে পৃথিবীপতি হৃত্তরাশু), পরমেশ্বারঃ কাশঃ চ
(মহাধনুর্ধর কাশিরাজ) মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী) ধৃষ্টদ্যুম্নঃ
বিরাটঃ চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাটারাজ) অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (অপরাজিত
সাত্যকি) দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র (অপরাজিত
চ (মহাবাহু সনুভদ্রাতনয় অভিমন্যু) সর্বশঃ (ইহার সকলে) মহাবাহু সৌভদ্রঃ
শত্ৰুনাং দধমঃ (পৃথক পৃথক শত্ৰু বাজাইলেন)।

শব্দার্থঃ পরমেশ্বাসঃ—পরম [শ্রেষ্ঠ] ইব্বাস [ধনু] বাহার, মহাবন্দর।
শিখণ্ডী—দ্রুপদ রাজার পুত্র, ইনি ক্রীৰ ছিলেন। ঞ্জনা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল
যে শিখণ্ডীকে সম্মখে দেখিলেই তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন। পাণ্ডবগণ শিবভীকে
সম্মখে রাখিয়াই নিরস্ত্র ভীষ্মকে শরশয্যা পাত্ত করিয়াছিলেন। অপরাজিত—
বিনি কখনও যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। সৰ্বশঃ—সকলে এক সম্মুখে।

শ্লোকাৰ্থ : হে রাজন (খ্ৰত্ৱাৰাষ্ট্ৰ), মহাধনদৰ্শৰ কাশিৰাজ, মহাৰথ শিবভী, ধৰ্মদাম্ভন, বিৰাটৰাজ, অপৰাজিত সাত্যক, দ্ৰুপদ, দ্ৰোণদীৰ পুৰুষ, মহাবাহু, সত্ত্বদাত্ৰনয় অভিমন্যু—ইহাৱা সকলেই পৃথক পৃথক শত্ৰু বাজাইলেন।

স ঘোষো ধাত'রাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

নভশ্চ পৃথিবীণ্যেব তুমুলো ব্যান্দনাদয়ন্ ॥ ১৯

অশ্বয় : তুমুলঃ সং ঘোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) নভঃ চ পৃথিবীঃ চ এব
(আকাশ এবং পৃথিবী) বান্দনাদবন্ (বা 'অভান্দনাদবন্'—বিনাদিত করিয়া)
ধাতরাষ্ট্রগাণং হৃদয়ানি (ধাতরাষ্ট্রপক্ষীর ঘোষ্মবর্গের হৃদয়) বদারক্কং (বিনীত
করিল)।

শব্দার্থ : তুমুলঃ—বিপুল অতিভরব। বান্দনাদয়ন—বিশেষরূপে নাদযুক্ত করিয়া (আ) ; অভাননাদয়ন [প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ করিয়া] (ত্ৰী)। বদ্যরস—বিদীর্ণ করিল, হৃদয়বিদারণতুল্য বেদনা জন্মাইল। শারতরাস্ত্রোণাম—শরতরাস্ত্রপুরুষের, অথবা শরতরাস্ত্রপক্ষীয় বীরগণের।

স্বার্থ : পাণ্ডবদিগের সেই ভৈরব শঙ্করানি আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত
পূর্ণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাবর্গের হৃদয় বিদীর্ণ করিল অর্থাৎ শত্রুপক্ষের
বীর্য ও উৎসাহ দর্শনে তাতারা অত্যন্ত দুঃখিত ও ভয়ানক হইল।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় সূচিত হইয়াছে। বর্হায়া ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করেন তাহাদের বর্ষ অসীম, উৎসাহ অম্বা; তাই তাহাদের সিংহনাম শতধ্বনিতে একপ শব্দ উৎখিত হইল যে তাহাতে আকাশ ও

পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গেল। সেই ভৈরবনাদে দুর্যোধনপক্ষীয় বীরগণের হৃদয়ে মহাগ্রাসের সঞ্চার হইল, তাহাদের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহারা বদ্বিজে পারিল বিপক্ষ কত প্রবল এবং তাহারা কত দুর্বল। তাহাদের চিত্ত হইতে বিজয়ের আশা একেবারে লুপ্ত হইল। অধার্মিক দুরাচারগণ সর্বত্রই ধর্মের ভৈরবনাদ শ্রবণে এইরূপ ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। পাণ্ডবপক্ষের শত্ৰুধর্মের বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরগণের মধ্যে কেবল ভীষ্মদেবই শত্ৰুধর্ম করিয়াছিলেন। দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষগণের শত্ৰুধর্মের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে পাণ্ডবপক্ষে রুধ্র ও অর্জুন শত্ৰুধর্ম করিবামাত্র যুদ্ধাধর্ম, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট প্রভৃতি বীরগণ একসঙ্গে শত্ৰুধর্ম করিলেন। ইহাতে পাণ্ডবগণের ঐক্য ও উৎসাহ এবং কৌরবগণের অনৈক্য ও নিরুৎসাহই সূচিত হইতেছে।

তারপর কৌরবপক্ষে ভীষ্মের সিংহনাদ এবং শত্ৰুধর্মের চিত্তে হৃৎ হইয়াছিল; কিন্তু বিপক্ষের চিত্তে যে কোনপ্রকার গ্রাস বা বিষাদের সঞ্চার হইয়াছিল—একথা উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে পাণ্ডবগণের শত্ৰুধর্ম প্রবণে কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে পাণ্ডবদিগের ভাবী জয় এবং কৌরবগণের ভাবী পরাজয় সূচিত হইতেছে।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধাতরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুর্দ্যম্য পাণ্ডবঃ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অর্থ : মহীপতে (হে পৃথিবীপতি), অথ (অনন্তর) শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (শস্ত্রক্ষেপের সময় উপস্থিত হইলে) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ অর্জুন) ধাতরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা (ধাতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাবর্গকে ব্যবস্থিত দেখিয়া) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলন করিয়া) তদা (সেই সময়ে) হৃষীকেশং (হৃষীকেশকে) ইদং বাক্যম্ আহ। (এই বাক্য বলিলেন)।

শব্দার্থ : শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে—শস্ত্রক্ষেপের সময় উপস্থিত হইলে, শস্ত্রসমুদয় প্রয়োগাভিমুখ হইলে (আ)। কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ—অর্জুনের রথে কপি [হনুমান] অবস্থিত ছিলেন বলিয়া অর্জুনকে কপিধ্বজ বলা হইয়াছে। ব্যবস্থিতান্—যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত (শ্রী); যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত।

লোকার্থ : হে পৃথিবীপতি রাজন (ধৃতরাষ্ট্র), অতঃপর বাণক্ষেপের সময় উপস্থিত হইলে দুর্যোধনপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জীকৃত দেখিয়া কপিধ্বজ অর্জুন গাণ্ডীব ধনু উত্তোলনপূর্বক সেই সময় শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য বলিলেন।

ব্যাখ্যা : কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থানে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া অবস্থিত আছে, উভয়পক্ষে যুদ্ধের প্রাক্কালীন শত্ৰুধর্ম হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে অস্ত্রানিক্ষেপের সময় উপস্থিত। অর্জুন অস্ত্রতাগ করিবার উদ্দেশ্যে ধনু উত্তোলন করিয়াছেন—এমন সময় তাহার মনে হইল তাহার কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে একবার দেখিয়া লওয়া দরকার। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলিলেন। দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধের ঠিক পূর্বে মূহুর্ত পৰ্যন্তও অর্জুন যুদ্ধাভিলাষী ছিলেন, এমন কি শস্ত্রক্ষেপের জন্য ধনুও উত্তোলন করিয়াছিলেন। তখনও পরন্তু তাহার চিত্তে বিষাদের কোনও ভাব জাগিয়া উঠে নাই। ইহার

পর আত্মীয়গণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াই তাহার চিত্তের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল।

অর্জুন উবাচ

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতান্ নিরীক্ষেহহং যোদ্ধাকামানবিস্তান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যামগ্নিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২

যোৎসামানানবক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।

ধাতরাষ্ট্রস্য দূর্বৃদ্ধেযুর্দ্যুধৈ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

অর্থ : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—অচ্যুত (হে অচ্যুত), যোদ্ধাকামান্ অবিস্তান্ এতান্ (যুদ্ধকামনায় অবিস্তৃত এই বীরগণকে) যাবৎ অহং নিরীক্ষে (যাবৎ আমি নিরীক্ষণ করি) অগ্নিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধোদ্যোগে) কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যাম্ (কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে)? যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দূর্বৃদ্ধেযুঃ ধাতরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ (দূর্বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের প্রিয়সাধনেচ্ছ) যে এতে অত্র সমাগতাঃ (যাহারা এই স্থানে সমাগত) যোৎসামানান্ [তান্] অহম্ অবক্ষে (যুদ্ধার্থী তাহাদিগকে আমি অবলোকন করি) [তবং] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সৈন্যের মধ্যে) মে রথং স্থাপয় (আমার রথ স্থাপন কর)।

শব্দার্থ : অচ্যুত—যাহার স্বরূপের কখনও চ্যুতি [বিকার বা বিনাশ] হয় না, শ্রীকৃষ্ণ। যোদ্ধাকামান্ অবিস্তান্—যুদ্ধাভিলাষে অবিস্তৃত, যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত। প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছুক।

লোকার্থ : অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ, কাহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইস্থানে অবিস্তৃত হইয়াছেন এবং এই যুদ্ধব্যাপারে কাহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে? দূর্বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের হিতসাধনে ইচ্ছুক হইয়া এইস্থানে যাহারা উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ব্যক্তিদিগকে যতক্ষণ আমি দর্শন করি, ততক্ষণ তুমি উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর।

ব্যাখ্যা : অর্জুন জানিতেন যে দুর্যোধনের পক্ষে অনেক বীরপুরুষ সমবেত হইয়াছে, কিন্তু কে কে আসিয়াছে বিস্তারিত জানিতেন না। তাই একবার তাহাদিগকে দেখিয়া লইতে চাহিলেন। দুর্যোধনের দূর্বৃদ্ধবংশই এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অসম্পন্ন রাজ্যলোভই এই যুদ্ধের হেতু। কিন্তু দুর্যোধন অধার্মিক হইলেও তাহার পক্ষসমর্থনকারীর অভাব হয় নাই। যাহারা তাহার আত্মীয়, অধীনস্থ, বিস্ত্রভোগী বা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী তাহারাই তাহার প্রিয়কার্য সাধনের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের ক্ষত্রিয়বংশের তখন অবনতি হইয়াছিল। তাই দুরাচারেরও অনেক সহায়কারী জুটিয়াছিল। এই সকল সহায়কারী কে, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ইহা সম্যক দেখিয়া লইবার নিমিত্তই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সৈন্যের মধ্যভাগে রথস্থাপন করিতে বলিলেন।

এবমুক্তো হৃষীকেশঃ গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনায়োরভয়োর্মধ্যে স্থাপরিষ্মা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পঠ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুর্নিত ॥ ২৫

অন্বয় : সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) — ভারত (হে ভারত), গুড়াকেশেন এবমুক্তঃ (অর্জুন কতক এইরূপে অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যভাগে) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ (ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমুদয় নরপতির সম্মুখে) রথোত্তমং স্থাপরিষ্মা (উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া) পার্থ (হে অর্জুন) সমবেতান্ এতান্ কুরুন পশ্য (সমবেত এই কুরুবংশীয়দিগকে দেখ) — ইতি উবাচ (এই কথা বলিলেন) ।

শব্দার্থ : ভারত — ভারতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র । গুড়াকেশেন — (১) গুড়াকা [নিত্য] তাহার ঈশ [প্রভু] ; অর্জুন জিতান্দ্র ছিলেন বলিয়া তাহাকে গুড়াকেশ বলা হয় । (২) অথবা গুড়া গর্থাৎ গুড় বা ঘন যাঁহার কেশ তিনিই অর্জুন । ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ — (১) ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে ; ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরবপক্ষের প্রধান যোদ্ধা বলিয়া তাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । (২) ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি । কুরুন — কুরুবংশীয় যোদ্ধাবর্গকে । পার্থ — পৃথার [কুন্তীর] তনয় বলিয়া অর্জুনের এক নাম পার্থ । রথোত্তমম্ — উৎকৃষ্ট দিব্য কপিধ্বজ রথ ।

শ্লোকার্থ : সঞ্জয় বলিলেন — হে ভারতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন কতক এইরূপে উক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ এবং যুদ্ধার্থ আগত অন্যান্য নরপতির সম্মুখে অর্জুনের উৎকৃষ্ট দিব্যরথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'হে অর্জুন, যুদ্ধার্থ সমবেত কুরুবংশীয় এই বীরগণকে দর্শন কর ।'

ব্যাখ্যা : অর্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যগ্রহণের কতকগুলি কারণ ছিল । প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নেতা, অধর্মাচারী কুরুকুলের বিনাশ সাধনপূর্বক ধর্মরাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । কিন্তু তিনি স্বয়ং যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিলে লোকে তাঁহাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে করিত । অথচ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলে পাণ্ডবগণের জয়লাভ সহজসাধ্য ছিল না । এই কারণেই তিনি সারথির কার্য স্বীকার করিয়াছিলেন ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শ্বশুরান্ সূহৃদৃশ্চ সেনায়োরভয়োর্মপি ॥ ২৬

অন্বয় : পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (সেই স্থানে) উপায়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ (উভয় সেনাতেই অবস্থিত) পিতৃন অথ পিতামহান্ (পিতৃব্য ও পিতামহদিগকে) আচার্যান্ মাতুলান্ (আচার্য ও মাতুলদিগকে) ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন (ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র ও সখাদিগকে) শ্বশুরান্ সূহৃদঃ চ এব (শ্বশুর এবং সূহৃদগণকে) অপশ্যৎ (অবলোকন করিলেন) ।

শ্লোকার্থ : অর্জুন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনাতেই অবস্থিত পিতৃব্য তথা পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও বন্ধুদিগকে দেখিতে পাইলেন ।
ব্যাখ্যা : অর্জুন কি দেখিলেন? দেখিলেন, যাহারা তাঁহার নিকট আত্মীয়, একবারে আপনার জন, যাহাদিগকে লইয়া সংসারে তাঁহার নিকট আত্মীয়, তাঁহার পুজনীয় শিক্ষাগুরু, যাহারা পিতৃস্থানীয় বা পুত্রকল্প, যাহারা বন্ধু ও থাকে তবে ইহারা প্রায় সকলেই নিহত হইবেন এবং তাঁহাকেই নিজহস্তে কত বৃদ্ধ নানা শ্রেণীর লোকই আছেন । এই বৃদ্ধদের হত্যা, যুদ্ধদিগের অকাল মৃত্যু কত শোচনীয়, কত দুঃখের হেতু !

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুনবাস্ততান্ ।
রূপয়া পরয়াবিষ্টো বিষাদিন্দমববীৎ ॥ ২৭

অন্বয় : সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন) সর্বান তান্ বন্ধুন ববাস্ততান্ সমীক্ষ্য (সেই সমস্ত বন্ধুকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখিয়া) পরয়া রূপয়া আবিষ্টঃ (পরম রূপাপরবশ) বিষাদিন্ (এবং বিষন্ন হইয়া) ইদম্ অববীৎ (এই কথা বলিলেন) ।

শব্দার্থ : — বন্ধুন — যথোক্ত পিতৃপিতামহাদি আত্মীয়দিগকে । পরয়া রূপয়া আবিষ্টঃ — পরম করুণা দ্বারা অভিভূত, আন্দুত । ইহা আমার, এই প্রকার মোহজ্বলিত যে স্নেহ তাহার নাম রূপা । বিষাদিন্ — বিষন্ন-হইয়া, বিষাদের সহিত ।

শ্লোকার্থ : কুন্তীপুত্র অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরব এবং পাণ্ডবপক্ষীয় উভয় সেনার মধ্যে আত্মীয় বন্ধুবর্গকে যুদ্ধার্থ অবস্থিত দেখিয়া সাত্তিশয় করুণা দ্বারা অভিভূত হইয়া বিষন্নভাবে এই কথা বলিলেন ।

ব্যাখ্যা : সম্মুখে বাস্ধব ও আত্মীয়গণকে দেখিয়া অর্জুনের হৃদয়ে করুণার উদয় হইল । মনে হইল, হায় ! ইহারা ত প্রায় সকলেই এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে, আমি কি করিয়া আমার আত্মীয়গণকে শ্বহস্তে বধ করিব, ইহাদের অকাল মৃত্যু কত শোচনীয়, কত কষ্টকর — এই কথা মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন ।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে দুর্যোধনাদি আত্মীয়-স্বজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং যুদ্ধে বহু আত্মীয়ের মৃত্যু হইবে — ইহা ত অর্জুন পূর্বেই জানিতেন এবং তাহা জানিয়াই তো তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন । তবে এখন তাঁহার বিষন্ন হওয়ার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে আমরা যখন আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে অবস্থিত থাকি তখন তাঁহাদের প্রতি করুণা এবং মমতার তীব্রতা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না । কিন্তু তাহারা যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত করুণা ও মমতা উথলিয়া উঠে । অর্জুনেরও তাহাই হইয়াছিল, অধিকন্তু নিজহস্তে স্বজনগণকে বধ করিতে হইবে মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন ।

কিন্তু অর্জুনের চিন্তে যে বিষাদ আসিয়াছিল তাহার আর একটি গভীর কারণ আছে । অর্জুন ছিলেন তদানীন্তন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্বপ্রধান কর্মী । কিন্তু যতক্ষণ কর্মীর চিন্তা জ্ঞানের দ্বারা শৃঙ্খল না হয় ততক্ষণ সে মোহের

আক্রমণ হইতে একবারে নিস্তার পায় না। অজ্ঞানী কর্মীর উদ্দেশ্য যতই মনঃসংকল্প যতই দৃঢ়, জীবন যতই উন্নত হউক না কেন নান্য-মোহের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব। ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া সমগ্র সাধুচরিত্র জিতেন্দ্রিয় কর্মীকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। অর্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার সম্বরণোপদ্রোহ-প্রধান প্রকৃতি স্বজনগণের মৃত্যু কল্পনায় সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসে ভ্রমোদগাচ্ছন্ন হইয়া একবারে বিকল হইয়া পড়িয়াছিল।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্টেদমান্ স্বজনান্ রক্ষ যদুৎসূনু সমবাস্তিতান্ ।

সীদন্তি মম গাত্ৰাণি মদুখং পরিশদুয্যতি ॥ ২৮

বেপথশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষচ জায়তে ।

গান্ধীবং প্রংসতে হস্তাং স্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

ন চ শকোম্যস্বাত্মং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

অনুব্য : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) রক্ষ (হে রক্ষ) যদুৎসূনু সমবাস্তিতান্ (যদুশকামনার সম্মুখে অবস্থিত) ইমান্ স্বজনান্ (এই স্বজনদিগকে) দৃষ্টেদমান্ (দেখিয়া) মম গাত্ৰাণি সীদন্তি (আমার অঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে) মদুখং চ পরিশদুয্যতি (মদুখও পরিশুদ্ধ হইতেছে) মে শরীরে (আমার দেহে) বেপথশ্চ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে (কম্প এবং রোমাণ্ড জন্মিতেছে) হস্তাং গান্ধীবং প্রংসতে (হস্ত হইতে গান্ধীব ধনুঃ স্থলিত হইতেছে) স্বক্ চ এব পরিদহ্যতে (এবং চর্মও দগ্ধ হইতেছে) কেশব (হে কেশব) অবস্থাত্মং চ ন শকোম্যি (আমি আর স্থির থাকিতেও পারিতেছি না) মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব (আমার মনও যেন ঘুরিতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি (বিপরীত লক্ষণসকলও দেখিতেছি)।

শব্দার্থ : যদুৎসূনু সমবাস্তিতান্—যদুশকামনা সম্মুখে অবস্থিত। রোমহর্ষঃ—রোমাণ্ড, গাত্রোমসমূহের পদলক। বেপথঃ—কম্প। পরিদহ্যত—দগ্ধ হইতেছে, অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে। গান্ধীবজংস দ্বারা অর্ধেক-লক্ষণ এবং চর্মদহন দ্বারা অন্তঃসন্তাপ দর্শিত হইয়াছে। অবস্থাত্ম—স্থিরভাবে অবস্থান করিতে। মে মনঃ ভ্রমতীব—আমার মন যেন ঘুরিতেছে অর্থাৎ আমি এক বিষয়ে স্থির হইয়া মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না, আমার চিন্তাশক্তি যেন লোপ পাইতেছে। বিপরীতানি নিমিত্তানি—প্রতিকূল অমঙ্গলসূচক লক্ষণ বা চিহ্নসমূহ, যেমন শকুনাদি (শ্রী); বামনের ক্ষুরগাদি (আ)।

শ্লোকার্থ : অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, যদুশ করিবার অভিলাষে সম্মুখে অবস্থিত এই অস্ত্রাণ্ড ও বন্দুগণকে দেখিয়া আমার হস্তপদাদি অঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে, মদুখও শুকাইয়া যাইতেছে, আমার শরীরে কম্প ও রোমাণ্ড হইতেছে, হস্ত হইতে গান্ধীব ধনুঃ পড়িয়া পড়িতেছে, সমস্ত চর্ম যেন পড়িয়া যাইতেছে। হে কৃষ্ণ, আমি স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেছি না। আমার মন যেন ঘুরিতেছে, চারিদিকে প্রতিকূল অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দেখিতেছি।

ব্যাখ্যা : অর্জুনের চিন্তে যে বিবাদ জন্মিয়াছিল তাহা এত গভীর যে বাহিরেও তাহার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইল। চিন্তে কোনও প্রবল ভাবের উদ্বেগ

হইলে তাহা যে দেহের কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করে তাহা সচরাচরই দৃষ্ট হয়। অর্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ সরল বীরের হৃদয়ে কোনও ভাবের উচ্ছ্বাস হইলে তাহার পক্ষে উহা সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। অর্জুনের সেইরূপ অভ্যাস না থাকাতাই তাহার হৃদয়ের গভীর শোকদুঃখ বাহিরেও প্রকাশ পাইল।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাহবে ।

ন কাশ্কে বিজয়ং রক্ষ ন চ রাজ্যং সুধানি চ ॥ ৩১

অনুব্য : আহবে (যদুশ্বে) স্বজনং হস্তা (স্বজনকে বধ করিয়া) শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি (শ্রেয়ও দেখিতেছি না) রক্ষ (হে রক্ষ) বিজয়ং ন কাশ্কে (আমি জয়ের আকাঙ্ক্ষা করি না) রাজ্যং চ সুধানি চ ন [কাশ্কে] (রাজ্য এবং সুধ-সকলও আকাঙ্ক্ষা করি না)।

শব্দার্থ : শ্রেয়ঃ—শুভফল; দৃষ্ট বা অদৃষ্ট পদার্থ (ম)। ন অনুপশ্যামি—বহু বিচার করিয়াও দেখিতেছি না (ম)। সুধানি—রাজ্যলাভ হেতু বিবিধ সুখভোগ।

শ্লোকার্থ : যদুশ্বে স্বজনদিগকে বধ করিয়া আমি কোন মঙ্গল দেখিতেছি না। হে রক্ষ, আমি জয়লাভ, রাজ্যলাভ বা বিবিধ সুখভোগ—কিছুই চাই না।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে অর্জুন বলিতেছেন, 'হে রক্ষ, স্বজনদিগকে যদুশ্বে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া যে কেবল আমার দেহ অবসন্ন হইতেছে, মন ঘুরিতেছে তাহা নহে। আমি সম্যক বিচার করিয়াও এই যদুশ্বে স্বজনের হস্তা দ্বারা কোনও শ্রেয়োলাভ হইবে বলিয়া মনে করি না।'

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটি পদার্থই সাধারণতঃ মানুষের শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তন্মধ্যে অর্থ, কাম ও ধর্ম—এই তিনটি ঐহিক ও পার্থক্য সুখলাভের হেতু। কিন্তু মোক্ষই পরম পদার্থ। এক্ষণে অর্জুনের কথার তাৎপর্য এই যে স্বজনবধ দ্বারা অর্থ ও কাম লাভ হইতে পারে, কিন্তু উহা তাহার প্রার্থনীয় নহে। আর প্রার্থনীয় হইলেও সেই অর্থ ও কাম কখনও সুখকর হইবে না। তারপর স্বজনের বধে যে পাপ জন্মিবে তাহার ফলে পরকালে নরকভোগ নিশ্চিত। এইরূপ পাপকর্ম দ্বারা মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব। কাজেই স্বজনবধ দ্বারা আমাদের কোন প্রকার শ্রেয়োলাভই হইবে না। সম্মুখস্থ যদুশ্বে মৃত্যু ঘটিলে হত ব্যক্তির স্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু হস্তার স্বর্গলাভ হয় না। এর সমর্থন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যথা : বিবিধ পদার্থ সুখমণ্ডল ভেদ করিয়া তথায় অবস্থান করেন—যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং সংগ্রামে নিহত বীর।^১

ন কাশ্কে বিজয়ং রক্ষ ন চ রাজ্যং সুধানি চ—এই বাক্যটিকে বস্তুমাত্র তাহার গীতার ব্যাখ্যায় অমৃতময়ী বাণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। একদিক

১ দ্রঃ ১।৩২ ও ২।৪ শ্লোক। ২ দ্রষ্টব্য ১।৩৬ ও ১।৪১ শ্লোক।

৩ শ্রাবিনী পদার্থ লোকে সুখমণ্ডলভেদনো।

পরিব্রাজক যোগযুক্ত রণে চাতিমুখে হতঃ ॥

দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা অমৃতময়ী বাণীই বটে। মানব সাধারণত ভোগসুখের নিমিত্তই চেষ্টা করিয়া থাকে। নানাবিধ সুখভোগের জন্য কত লোক কত যে গহিত আকাঙ্ক্ষার বিষয়। এই সকল সুখভোগের জন্য কত লোক কত যে গহিত কার্যের অনুষ্ঠান করে তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য বিষয়ের জন্য ভাতা ভাতার সর্বনাশ করিতেছে—এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই অবস্থায় অর্জুন যে তাঁহার চিরশত্রু স্বজনবর্গের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া বিজয়গৌরব ও রাজ্যসুখ ভাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহাতে তাহার চরিত্র কত মহৎ, তিনি সামান্য মানবের কত উর্ধ্ব অবস্থিত তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু অপরিদর্শিত নিজে বিজয় ও রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া অর্জুন যে যুদ্ধভাগে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মোহেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার নিজের বিজয়লাভ কি রাজ্যলাভই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয়সাধনের নিমিত্তই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম। কাজেই অর্জুনের যদি রাজ্যলাভ বা জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা নাও থাকে, যদি উহা তাঁহার পক্ষে সুখকর না হইয়া দুঃখকরও হয় তথাপি স্বধর্মের অনুষ্ঠান, সমগ্র সমাজের হিতসাধন এবং ভগবানের আদেশ পালনার্থ তাঁহার যুদ্ধ করাই কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের সুখদুঃখ, স্নেহ-মমতার বিষয় বিবেচনা করিলে চলিবে না। স্বধর্মপালনস্বরূপ কর্তব্য সম্পাদন তাহাকে করিতেই হইবে। স্বজনের বধে নিজের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিবে, জীবনব্যাপী যে দুঃখ হইবে তাহা স্বীকার করিয়াও তাহাকে এই মহৎকার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

এই শ্লোকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থ লাভকেই শ্রেয় বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থ, কাম ও ধর্ম মানবের প্রাথমিক হইলেও উহা প্রকৃত শ্রেয় নহে। উহা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের হেতু বলিয়া মানবের প্রের। কঠোপনিষদে এই শ্রেয় ও প্রেরের বিভিন্নতা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রেরকে ছাড়িয়া শ্রেয়কে অবলম্বনই মানবের কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রের অর্থাৎ সুখকর পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে জীবনকে আবদ্ধ করে। যে এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়। আর যে প্রেরকে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রেয় ও প্রের মনুষ্যকে আশ্রয় করে; জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। তিনি প্রের অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অস্পৃহ ব্যক্তি যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অভিলাষে প্রেরকে গ্রহণ করে।

১ অন্যচ্ছেদোহনাদ্যুতৈব প্রেরস্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।

অন্যোঃ প্রের আদানসা সাধু ভবতি হীরতেত্বাদ্ য উ প্রেরোবৃণীতে ॥

কঠ উঃ ১।২।১

প্রেরশ্চ প্রেরশ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনাক্তি ধীরঃ।

প্রেরো হি ধীরোহর্থাৎ প্রেরসো বৃণীতে প্রেরো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥

কঠ উঃ ১।২।২

কিং নো রাজেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজ্জীবিতেন বা।

ষেষামর্থো কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুধানি চ ॥ ৩২

তে ইমেহবান্ধিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।

আচার্য্যঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সর্বাশ্বিনস্তথা।

এতান্ ন হস্তুমিচ্ছামি যতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকুতে।

নিহত্য ধাতরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎজনদর্শন ॥ ৩৫

অর্থঃ : গোবিন্দ (হে গোবিন্দ) নঃ রাজেন কিম্ (আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ (ভোগসকল এবং জীবনেই বা কি প্রয়োজন) ষেষাম্ অর্থো (যাহাদের নিমিত্ত) নঃ রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতং (আমাদের রাজ্য প্রার্থিত) ভোগাঃ সুধানি চ (ভোগ ও সুখ সকলও প্রার্থিত) তে ইমে (সেই এইসকল) আচার্য্যঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ (আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র ও পিতামহগণ) মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সর্বাশ্বিনঃ (মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও কুটুম্বগণ) প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (প্রাণ এবং ধনরাশির ত্যাগে প্রস্তুত হইয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধে অবস্থিত আছেন) মধুসূদন (হে মধুসূদন) যতোহপি (আমাকে বধ করিলেও) এতান্ ন হস্তুম্ ইচ্ছামি (ইহাদিগকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না) মহীকুতে কিংনু (পৃথিবীর জন্য ত দূরের কথা) অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ (ত্রৈলোক্যের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যও নয়) জনদর্শন (হে শ্রীকৃষ্ণ) ধাতরাষ্ট্রান্ নিহত্য (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে বধ করিয়া) নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ (আমাদের কি আনন্দ হইবে)।

শব্দার্থঃ : ভোগাঃ—ধন, জন, দারা প্রভৃতি ভোগসকল। সুধানি—চিকিৎসার আনন্দ-কর ব্যাপারসমূহ। শ্যালাঃ—পত্নীর ভ্রাতৃগণ, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি (আ)। সর্বাশ্বিনঃ—যাহাদের সহিত সম্বন্ধ আছে, কুটুম্বগণ। প্রাণান্ ত্যক্ত্বা ধনানি চ—প্রাণ ও ধনের ত্যাগে প্রস্তুত হইয়া। যতোহপি—তাহারা আমাকে বধ করিলেও। মধুসূদন—মধু নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের এক নাম মধুসূদন। মহীকুতে কিংনু—পৃথিবীর কথা কি? পৃথিবী ত তুচ্ছ কথা।

শ্লোকার্থঃ : হে গোবিন্দ, যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ধন, জন, দারা প্রভৃতি ভোগ এবং বিবিধ সুখের আকাঙ্ক্ষা করি সেই আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত আছেন। তাহাদের যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয় তবে আমাদের রাজ্যেই বা কি প্রয়োজন, জীবনেই বা কি প্রয়োজন, ভোগেই বা কি প্রয়োজন অর্থাৎ রাজ্য, ভোগ, এমন কি জীবনেও কোন প্রয়োজন নাই। হে মধুসূদন, যদি এই আত্মীয়েরা আমাকে বধও করে, তথাপি এই পৃথিবীর রাজত্ব ত দূরের কথা ত্রিভুবনের রাজত্ব পাইলেও ইহাদিগকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনদর্শন, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে অর্থাৎ কোন আনন্দই হইবে না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন যে তিনি বিজয়, রাজ্য ও সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই শ্লোকে বলিতেছেন—‘যদিই বা আমরা স্বজনদিগকে নিহত করিয়া রাজ্য ও ভোগসকল লাভ করি তাহাতেই বা আমাদের সুখের সম্ভাবনা কোথায়? কারণ আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর প্রভৃতি যাহারা আমাদের একান্ত

আপনার জন, যাঁহাদের নিম্ন আমাদের ঘর-সংসার, যাঁহাদের সূত্রে আমরা সুখী হই এবং যাঁহাদের দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব বোধ করি আজ তাঁহারা ই বৃন্দার্থ এই স্থলে উপস্থিত। যদি ইহারা নিহত হন তবে রাজত্বভোগ করিব কাহাদের লইয়া? এরূপ রাজত্বভোগের প্রয়োজনই বা কি? বৃন্দহীন স্বজনহীন রাজ্য আমাদের সূত্রে কারণ না হইয়া বরং দ্বন্দ্বেরই হেতু হইবে।' কিন্তু অর্জুন যদি রাজ্য বা সুখ কামনা না করিয়া স্বজনবধের আশংকায় যুদ্ধ হইতে বিরত হন তাহা হইলেও শত্রুদক্ষ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না, তাহারা নিরস্ত্র অর্জুনকে অবশ্যই বধ করিবে। কাজেই যুদ্ধ ত্যাগ করিলে যে কেবল রাজ্য নষ্ট হইবে তাহা নহে, প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা আছে। এই আপত্তি নিরসনার্থ অর্জুন বলিতেছেন—'আমি যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেও যদি ইহারা আমাকে বধ করে তাহাও আমি স্বীকার করিব, তথাপি আমি স্বজনাদিগকে বধ করিব না। পৃথিবী তো দরের কথা, যদি স্বজনবধ করিয়া ত্রিভুবনের রাজত্ব লাভ হয় আমি তাহাও উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাদিগকে বধ করিয়া কিছুতেই আমার আনন্দ হইবে না।'

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হস্তৈতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্নাহাঁঃ বয়ং হস্তুং ধার্তারাস্তান্ সবান্ধবান্ ।

স্বজনং হি কথং হস্তা সর্দাখনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

অশ্বয়ঃ আততায়িনঃ [অপি] এতান্ হস্তা (আততায়ী হইলেও ইহাদিগকে বধ করিলে) পাপম্ এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ (পাপই আমাদের আশ্রয় করিবে) তস্মাৎ (সেই হেতু) সবান্ধবান্ ধার্তারাস্তান্ (সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাদিগকে) বয়ং হস্তুং ন অহাঁঃ (আমরা বধ করিবার যোগ্য নহি) হি (যেহেতু) মাধব (হে মাধব) স্বজনং হস্তা (স্বজনকে বধ করিয়া) কথং সর্দাখনঃ স্যাম (কি প্রকারে সুখী হইব) ।

শব্দার্থঃ আততায়িনঃ—'অগ্নিদোগরদষ্টেব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারী চ যজ্ঞেতে আততায়িনঃ ॥' অগ্নিদাতা, বিষপ্রদাতা, বধার্থ শস্ত্রধারী, ধন, ভূমি ও স্ত্রী হরণকারী—এই ছয়জন আততায়ী। জতুগৃহদাহ, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, দ্রোণ-ক্লীড়ার ছলে ধন ও রাজ্যাপহরণ, দ্রোণদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি বহু আততায়ীর কার্য দুর্যোধন ও তাহার দুষ্ট পরামর্শদাতাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে : এই কারণে তাহারা আততায়ী।

শ্লোকার্থঃ দুর্যোধনাদি শত্রুগণ যদিও আমাদের আততায়ী (কারণ ইহারা আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে এবং প্রাণনাশে চেষ্টিত), তথাপি ইহারা আমাদের স্বজন। স্বজন আততায়ী হইলেও তাহাকে বধ করিলে আমাদের আশ্রয় করিবে। এই কারণে বৃন্দবান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রাদিগকে বধ করা আমাদের কর্তব্য নহে। হে মাধব, স্বজনাদিগকে বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ?

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে স্বজনাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিলে তাহা কিছুতেই সুখকর হইবে না। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে কেবল তাহা নহে উহাতে পাপ হইবে। যদি একথা বলা যায় যে দুর্যোধনাদি তো আততায়ী, ইহারা তো শাস্ত্রমতে বধ্য, কাজেই ইহাদের বধে পাপ নাই। এই আশংকা নিরসনার্থ অর্জুন বলিতেছেন, 'যদিও ইহারা আমাদের রাজ্য ও প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত হইয়া আমাদের আততায়ী হইয়াছে, তথাপি ইহারা আমাদের স্বজন। স্বজন আততায়ী

হইলেও তাহাকে বধ করা যায় না। কাজেই ইহাদিগকে বধ করিলে আমরা অবশ্যই পাপী হইব। অধিকন্তু ইহাদিগকে বধ করিয়া আমরা সুখীও হইতে পারিব না।'

আততায়ী যে স্থলবিশেষে বধ্য তৎসংস্থে শ্রীধরস্বামী একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—'আততায়ীকে আসিতে দেখিলে বিচার না করিয়া বধ করিলে, আততায়ীর বধে হত্যাকারীর কোনও দোষ হয় না।' কিন্তু এটি অর্থশাস্ত্রের প্রমাণ। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য হইলেও ধর্মশাস্ত্রানুসারে বধ্য নহে। অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্র বলবান। কাজেই স্বজন ও বৃন্দবর্গ আততায়ী হইলেও তাহাদের বধে পাপই জন্মিবে।

এই শ্লোকে অর্জুন কেবল নিজের দিক দিয়াই বিষয়টির বিবেচনা করিতেছেন : স্বজনবধ করিলে তাহাদের সুখ হইবে না, দুর্যোধনাদি আততায়ী হইলেও তাহাদের বধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং পাপজনক—এই সকল ভাবের উচ্ছ্বাসে পাপীর শাস্তিবিধান ধর্মের সংস্থাপন ও মানবসমাজের হিতসাধন প্রভৃতি ধর্মবৃন্দের মহান উদ্দেশ্যগুলি তিনি একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু অপর দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই সকল আততায়ী বধে যে অর্জুনের আপত্তি তাহাষারা তাঁহার চরিত্রের মহত্বই সূচিত হইতেছে। দুর্যোধন ও তাঁহার সহকারীগণ অপৰ্যন্ত পান্ডবদিগকে বিবিধ উপায়ে নিৰ্যাতন করিয়াছেন। জতুগৃহে তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, কপট পাশায় যুদ্ধবিরুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজ্যহরণ, দ্রোণদীর সভামধ্যে বস্ত্রহীনা করিবার নিলম্ব প্রয়াস প্রভৃতি কার্য ভীষণ আততায়ী ব্যতীত আর কেহই করিতে পারে না। এই সকল অত্যাচারের প্রতিশোধকল্পেই বর্তমান যুদ্ধের আয়োজন। আজ সেই যুদ্ধ উপস্থিত। যে আততায়ীগণ তাহাদিগের এত লাঞ্ছনা দিয়াছে, প্রাণনাশের চেষ্টা যুদ্ধ উপস্থিত। যে আততায়ীগণ তাহাদিগের এত লাঞ্ছনা দিয়াছে, প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে, সাধনী ভাব্যকে সভামধ্যে নিলম্বভাবে অপমানিত করিয়াছে আজ তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার, আজীবন লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণ লোক এই ভীষণ অপমান ও নিৰ্যাতনের প্রতিশোধ-কল্পে বহু পূর্বেই শত্রুনিধনের চেষ্টা করিত। কিন্তু অর্জুন আজ আততায়ীগণকে যুদ্ধস্থলে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়াও রূপাবশতঃ তাহাদিগকে বধ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। মর্মাস্তিক আততায়ীর প্রতি এই রূপা, শত্রুর প্রতি এই ক্ষমা এবং শত্রুর প্রাণরক্ষার্থ স্বীয় রাজ্য, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হওয়া—ইহা অর্জুনের ন্যায় অসাধারণ পুরুষেই সম্ভবপর।

যদ্যপ্যোতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দন ॥ ৩৮

অশ্বয়ঃ যদি অপি (যদিও) এতে (ইহারা) লোভোপহতচেতসঃ (লোভস্বারা অভিভূতচিত্ত হইয়া) কুলক্ষয়কৃতং দোষম্ (কুলক্ষয়জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ পাতক-কম্ (এবং মিত্রদ্রোহের পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছে না) জনান্দন (হে কুল) কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তিঃ (কুলক্ষয়জনিত দোষ-দর্শনকারী) অস্মাভিঃ (আমরা)

১ আততায়িনমাস্যন্তং হন্যাদবিচারস্ব। নাততায়ী বধে দোষো হস্তুর্ভবতি কখন ॥

দিগের দ্বারা) অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং (এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া) কথং ন জ্ঞেয়ম্ (কেন না জ্ঞেয় হইবে)।

শব্দার্থ : লোভোপহতচেতসঃ—লোভ দ্বারা [রাজ্যলোভ হেতু] উপহত [বিমূঢ়, লুপ্তবুদ্ধি] চেতঃ [চিত্ত] ঘাহাদের লোভাভিভূতচিত্ত। কুলক্ষয়কৃতম্ দোষম্—বংশনাশজনিত দোষ, বংশস্থ ব্যক্তিগণ নিহত হইলে তাহার দরুন যে দোষ উৎপন্ন হয়। অস্মাৎ পাপাৎ—স্বজনবধূরূপ এই পাপ হইতে। নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্—নিবৃত্ত হওয়ার বুদ্ধি আমাদের কেন না জন্মিবে, অর্থাৎ যদ্ব্যপেক্ষ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার বুদ্ধি আমাদের কর্তব্য (শ্রী)। প্রশস্যন্তিঃ—সম্যাকরূপে দর্শন করিয়া, স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিয়া।

শ্লোকার্থ : যদিও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ রাজ্যলোভে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া বংশবিনাশে যে দোষ উৎপন্ন হয় এবং বন্ধুগণের হত্যায় যে পাপ জন্মে তাহা বুদ্ধিতে পারিতেছে না, তথাপি হে কৃষ্ণ, আমরা যখন কুলক্ষয়জনিত দোষ বুদ্ধিতে পারিতেছি তখন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জ্ঞান আমাদের কেন না জন্মিবে অর্থাৎ উক্ত দোষ বুদ্ধিতে পারিয়া উক্ত পাপ হইতে আমরা নিবৃত্ত হইব না কেন? এ প্রকার পাপের কাজ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে এবং পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে অর্জুন কুলক্ষয়ের দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন হইতে পারে যে কুলক্ষয়ে যে কেবল পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট হইবে তাহা নহে, দুর্যোধনাদিরও তো মহা অনিষ্ট হইবে; সেই কারণে তাহারা তো যদ্ব্যপেক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। তবে অর্জুন কেন যদ্ব্যপেক্ষ করিবেন। এই আপত্তির নিরসনার্থ অর্জুন বলিলেন, 'রাজ্যলোভে দুর্যোধনাদির বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে; কুলক্ষয়ে যে কত দোষ তাহারা তাহা দেখিতে পাইতেছে না, মিত্রদ্রোহে যে মহাপাপ তাহাও বুদ্ধিতে পারিতেছে না। তাহারা বিমূঢ়চিত্ত বলিয়াই এই কুলক্ষয়কর যদ্ব্যপেক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না, আমরা তো কুলক্ষয়ের দোষ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি; তবে আমরা জানিয়া শুনিয়া এই মহা অনিষ্টকর কার্য হইতে কেন নিবৃত্ত হইব না?'

কুলক্ষয়ে প্রশস্যন্তি কুলধর্মাস্ত্য সনাতনঃ।

ধর্ম নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯

অর্থ : কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হইলে) সনাতনঃ কুলধর্মাস্ত্য (সনাতন কুলধর্মসকল) প্রশস্যন্তি (বিনষ্ট হয়) ধর্ম নষ্টে (ধর্ম নষ্ট হইলে) অধর্মঃ কৃৎস্নম্ কুলম্ উত অভিভবতি (অধর্ম সমুদায় কুলকেই অভিভূত করে)।

শব্দার্থ : সনাতনঃ—চিরন্তন, পরম্পরাপ্রাপ্ত, যাহা বংশের উদ্ভাবাবধি প্রচলিত আছে। কুলধর্মাস্ত্য—কুলপ্রচলিত ধর্মসকল, অগ্নিহোতাদি অনুষ্ঠানসমূহ। বংশগত আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান ও সংস্কার, সমস্তই কুলধর্মের অন্তর্গত। কৃৎস্নম্ কুলম্—অবশিষ্ট সমস্ত বংশ।

শ্লোকার্থ : বংশের ক্ষয় হইলে পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাগত বংশপ্রচলিত আচার ও ধর্মানুষ্ঠানসমূহ লুপ্ত হয় এবং সেই হেতু অবশিষ্ট সমস্ত বংশ অধর্ম দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা : পূর্বে শ্লোকে কুলক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে। এ শ্লোকে এবং পরবর্তী কয়েক শ্লোকে অর্জুন কুলক্ষয়ের দোষসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। বংশের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের মৃত্যু হইলে বালক এবং স্ত্রীলোকমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে; বংশের প্রাপ্তবয়স্ক সমস্ত আচার, নিয়ম ও ধর্মানুষ্ঠান বংশে প্রচলিত ছিল কর্তার অভাবে তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। কারণ কুলাগত ধর্মের মর্ম বাহারা সম্যক অবগত আছেন, বাহারা এ সকল ধর্মের অনুষ্ঠান করেন সেই সকল প্রবীণ লোকের অভাব হইলে ধর্ম পালন করিবে কে? কুলধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম আসিয়া অবশিষ্ট বংশকে আশ্রয় করিবে। যে সকল নীতি, সংস্কার ও ধর্মানুষ্ঠান বংশে প্রচলিত থাকে তাহাই বংশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনেক পরিমাণে পাপকার্য হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কাজেই এই সকল আচার ও ধর্মানুষ্ঠান নষ্ট হইলে অথবা সেগুলি বজায় রাখিবার উপযুক্ত লোকের অভাব হইলে বংশের অবশিষ্ট লোকগণ যে উচ্ছৃঙ্খল ও পাপানুষ্ঠানে রত হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

অধর্মোহভিভবত্যুত কৃষ্ণ প্রদৃশ্যন্তি কুলান্তয়ঃ।

স্ত্রীষু দৃষ্টাস্তৃ বাৰ্কেয় জায়তে বর্ণসংস্করঃ ॥ ৪০

অর্থ : কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) অধর্মোহভিভবত্যুত (অধর্মদ্বারা অভিভূত হইলে) কুলান্তয়ঃ প্রদৃশ্যন্তি (কুলস্ত্রীগণ দৃষ্টা হয়) বাৰ্কেয় (হে বাৰ্কেয়) স্ত্রীষু দৃষ্টাস্তৃ (স্ত্রীগণ দৃষ্টা হইলে) বর্ণসংস্করঃ জায়তে (বর্ণসংস্কর উৎপন্ন হয়)।

শব্দার্থ : অধর্মোহভিভবত্যুত—অধর্ম দ্বারা অভিভূত [পরাজয়] হেতু, সমস্ত বংশ পাপদ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়ার দরুন। প্রদৃশ্যন্তি—দোষগ্রস্ত হয়, ব্যভিচারিণী হইয়া উঠে। বর্ণসংস্করঃ—উচ্চজাতীয় স্ত্রী ও নিম্নজাতীয় পুরুষের মিলনে যে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হয় তাহাকে বর্ণসংস্কর বলে। স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলনের ফলে জাত সন্তানও বর্ণসংস্কর। বাৰ্কেয়—বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ। দৃষ্টাস্তৃ—পুত্রের নিমিত্ত বর্ণান্তরে উপগত (নী)।

শ্লোকার্থ : হে বৃষ্ণিবংশশোভন শ্রীকৃষ্ণ, বংশ অধর্ম দ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয় এবং নারীগণ লুপ্ত হইলে বর্ণসংস্করের সৃষ্টি হয়।

ব্যাখ্যা : কুলধর্মের লোপবশতঃ বংশ অধর্ম কর্তৃক অভিভূত হইলে স্ত্রীলোকগণ ব্যভিচারিণী হইয়া উঠে। বংশপরম্পরাগত রীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও সংস্কারসমূহই অনেক পরিমাণে পারিবারিক নীতি ও পবিত্রতার রক্ষক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উপর এই সকল ধর্মানুষ্ঠান ও সংস্কারের প্রভাব খুব প্রবল। কাজেই কুলধর্ম নষ্ট হইয়া অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইলে নারীগণ যে ব্যভিচারিণী হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রাচীনকালে কোনও নারী পতিহীনা হইলে অথবা তাহার স্বামী সন্তানোৎপাদনে অক্ষম হইলে অন্য পুরুষের নিয়োগ দ্বারা উহার সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই নিয়মেরও শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি বিধি নির্দিষ্ট আছে। যেমন, কেবল পুত্রসন্তান লাভার্থই নিয়োগ হইতে পারে এবং একটি মাত্র পুত্রলাভের জন্য নিয়োগ বিধিসম্মত। কিন্তু কোন নারী যদি কামলাসায় কোনও পুরুষকে সন্তানোৎপাদনার্থ নিয়োগ করে তবে সে সন্তান বর্ণসংস্কর হইবে, আবার যদি কোন উচ্চজাতীয় নারী নিম্নজাতীয় পুরুষকে সন্তানোৎপাদনার্থ নিয়োগ করে তবে সেই সন্তানও বর্ণসংস্কর হইবে।

এক্ষণে অর্জুনের কথার ভাবার্থ এই যে কুলক্ষয় হেতু বংশ অধর্মস্বারা আক্রান্ত হইলে পতিহীনা স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইয়া কামলালসায় নিম্নজাতীয় লোকদিগকে পুত্রোৎপাদনের জন্য নিয়োগ করিবে এবং এরূপ নিয়োগের ফলে যে সকল সন্তান জন্মিবে তাহারা বর্ণসংস্কর।

উচ্চজাতীয়া নারীর নিম্নজাতীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইলে তাহাকে প্রতিশোম বিবাহ বলে। এই প্রতিশোম বিবাহজনিত সন্তানও বর্ণসংস্কর। কিন্তু এ স্থলে বিবাহের প্রসঙ্গ দেখা যায় না। কারণ বংশের পুরুষগণের বিনাশ হইলে নারীগণ বিধবা হইবে। ঐসকল বিধবার পুনর্বিবাহের কোনও প্রসঙ্গ হইতে পারে না। কোনও ভীষণ যুদ্ধ বা বিপ্লবের ফলে কোন দেশে বহু পুরুষের মৃত্যু হইলে সে দেশীয় নারীগণ যে ব্যভিচারিণী হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত ইউরোপের গত মহাযুদ্ধেও পাওয়া গিয়াছে।

সংস্করো নরকাস্ত্রৈব কুলঘনানাং কুলস্য চ।

পতন্তি পিতরো হোষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

অন্বয় : সংস্করঃ (বর্ণসংস্কর) কুলঘনানাং কুলস্য চ। কুলনাশকদিগের ও সমস্ত কুলের) নরকায় এর (নরকগমনের হেতু) এষাং পিতরঃ (ইহাদের পিতৃপুরুষগণ) হি (নিশ্চয়) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (শ্রাম্ভতপর্ণাদি বিরহিত হইয়া) পতন্তি (পতিত হয়)।

শব্দার্থ : লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ—লুপ্ত [নষ্ট] পিণ্ড [শ্রাম্ভাদি] এবং উদকক্রিয়া [তপর্ণাদি] বাহাদের ; বৈধপুত্রাদির অভাবে বাহাদের শ্রাম্ভতপর্ণাদির কার্য লুপ্ত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিগণ।

লোকার্থ : বর্ণসংস্করের উৎপত্তি কুলনাশক ব্যক্তিগণের ও সমস্ত বংশের নরকগমনের হেতু। বৈধ পুত্রাদির অভাবে শ্রাম্ভতপর্ণাদি কার্য লুপ্ত হওয়াতে কুলনাশকদিগের পিতৃপুরুষগণ নিশ্চয় নরকে পতিত হন।

ব্যাখ্যা : বংশের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি আশংগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কোনও নীচ জাতির রক্ত বংশে প্রবেশ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তাহারা নানাবিধ বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বর্ণসংস্করের উৎপত্তিকে তাহারা অতি ঘৃণ্য মনে করিতেন। এজন্যই অর্জুন বলিতেছেন—যাহারা কুলঘন, যাহারা বর্ণসংস্করোৎপাদনের সহায়তা করিয়া কুলের পবিত্রতা নাশের কারণ হয় তাহারা নরকে যাইবে। কেবল তাহাই নয় পিতৃপুরুষগণও শ্রাম্ভতপর্ণাদির লোপ হেতু পতিত হইবে।

স্মৃতিশাস্ত্রমতে বৈধপুত্র বা স্ববংশীয়গণ কর্তৃক পিণ্ডদান (শ্রাম্ভাদি) ও জলদান (তপর্ণাদি) বিধিভিত্তিক অনাধিকারী না হইলে প্রেতাচার্য্যের মন্তব্য হয় না। কাজেই বংশে বর্ণসংস্করের উৎপত্তি হইলে তাহারা জলপিণ্ড দানে অনাধিকারী বলিয়া পিতৃপুরুষের পতন হয়।

নরক নামে যে একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং সেই স্থানে পাপীদিগকে প্রেরণ করিয়া বিবিধ প্রকারের কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়—একথা আজকাল অনেকে হয় তো বিশ্বাস করিবেন না। নরক একটা দুর্গতির অবস্থা, একটা দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার ভাব বলিয়াই মনে হয়। পাপীরা মৃত্যুর পর এই দুর্গতি বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

যুদ্ধ করিয়া স্বজনদিগকে যাহারা বধ করে তাহারা কুলঘন ; কুলঘনগণের

নরকবাস হয়। অর্জুন যদি এই যুদ্ধে স্বজনগণের বধ করেন তবে তিনিও কুলঘন বলিয়া নরকে পতিত হইবেন—এই আশংকার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ পরে বলিয়াছেন যে স্বধর্মপালনার্থ ধর্মযুদ্ধে স্বজনবধ করিলেও তাহাতে পাপ হয় না, স্বধর্মোচিত যুদ্ধ না করিলেই পাপ হয়। কাজেই অর্জুনের নরকভোগের আশংকা অমূলক।

তারপর জলপিণ্ড-লোপবশতঃ পিতৃপুরুষের নরকে পতন হইবে বলিয়া অর্জুন যে আশংকা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে তাহার কোনও উত্তর দেন নাই। তবে তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে মৃত্যুর পর জীবাত্মা ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মলাভ করে। প্রেতাচার্য্য সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতঃ পৃথকভাবে কিছু বলেন নাই।

দৌষেরেতঃ কুলঘনানাং বর্ণসংস্করকারকৈঃ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মঃ কুলধর্মাক্ষ. শাস্বতাঃ ॥ ৪২

অন্বয় : কুলঘনানাং (কুলনাশকদিগের) এতৈঃ বর্ণসংস্করকারকৈঃ দৌষৈঃ (এই সকল বর্ণসংস্করকারক দোষসমূহস্বারা) শাস্বতাঃ (চিরকালচিরত) জাতিধর্মঃ কুলধর্মঃ চ (জাতিধর্ম ও কুলধর্ম সকল) উৎসাদ্যন্তে (উৎপন্ন হয়)।

শব্দার্থ : বর্ণসংস্করকারকৈঃ দৌষৈঃ—বর্ণসংস্করের উৎপাদনজনিত দোষসমূহ স্বারা। জাতিধর্মঃ—বিভিন্ন বর্ণের বা জাতির ধর্মানুগত কর্মসকল। শাস্বতাঃ—চিরকাল প্রচলিত, পরম্পরাগত।

লোকার্থ : কুলক্ষয়কারীদের কৃতকর্মের ফলে বংশে বর্ণসংস্করের উৎপত্তি হইলে উৎপন্ন পুত্রোক্ত যে সকল দৌষের উদ্ভব হয় তাহায্যারা চিরপ্রচলিত জাতিধর্মসকল এবং পরম্পরাগত বংশপ্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানসমূহ নষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা : যাহারা বংশের ধ্বংস সাধন করে তাহারাই বর্ণসংস্করোৎপাদনের হেতু। বর্ণসংস্কর উৎপন্ন হইলে যে সকল দৌষ ঘটিয়া থাকে তাহাতে জাতিধর্ম ও কুলধর্ম নষ্ট হয়। কুলধর্ম কি প্রকারে নষ্ট হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি বা বর্ণের ধর্ম নির্দিষ্ট আছে ; বংশে বর্ণসংস্কর উৎপন্ন হইলে তাহা নষ্ট হয়। যেমন ক্ষত্রিয়র গর্ভে কোন নীচজাতীয় ব্যক্তিস্বারা সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহার পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন সম্ভবপর হয় না। কারণ এরূপ সন্তানে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক তেজ বীৰ্য না থাকিবারই কথা। অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রাচীন টীকাকারগণ 'জাতিধর্ম' শব্দের অর্থে বর্ণগ্রাম ধর্মই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু জাতি বলিতে বর্ণ না বুঝাইয়া কুলসমষ্টি এমন কি সমগ্র আর্ষ জাতিও বুঝাইতে পারে। তাহা হইলে 'জাতিধর্ম' শব্দের অর্থ হইবে—কুলসমষ্টি বা সমগ্র আর্ষজাতির মধ্যে প্রচলিত পুরুষপরম্পরাগত সনাতন আদর্শ, কর্মশৃঙ্খলা ও সংস্কারসমূহ। এক্ষণে অর্জুনের কথার ভাবার্থ এই যে ক্ষত্রিয়র গর্ভে অনাধর্ম বা নীচজাতীয় ব্যক্তি কর্তৃক সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই সন্তান কুলসমষ্টির যে ধর্ম, এমন কি সমগ্র আর্ষজাতির যে ধর্ম তাহাও পালন করিতে পারিবে না।

উৎসন্নকুলধর্মীণাং মনুষ্যাণাং জনাধন।

নরকে নিয়ন্তং বাসো ভবতীত্যনুশুদ্রম ॥ ৪৩

অন্বয় : জনাধন (হে জনাধন) উৎসন্নকুলধর্মীণাং মনুষ্যাণাম্ (বিনষ্ট কুলধর্ম

লোকদিগের) নিয়তঃ নরকে বাসঃ (সর্বদা নরকে বাস হয়) ইতি অনুষঙ্গম্ (ইহা আমরা শুনিয়াছি)।

শ্লোকার্থঃ : হে শ্রীকৃষ্ণ, শাস্ত্র ও আচার্য্য মূখে আমরা শুনিয়াছি যে যাহাদের জাতি-ধর্ম ও কুলধর্ম বিনষ্ট হয় তাহারা চিরকাল নরকে বাস করে।

ব্যাখ্যা : যে বংশের কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম বিনষ্ট হয় সে বংশের সমস্ত লোক পাপাচারী হইয়া উঠে, স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হয়। কাজেই উহাদের মৃত্যুর পর নরকে গমন আশ্চর্যের বিষয় নহে। একথা অজ্ঞানের নিজের নহে, শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে, আচার্য্যগণও একথা বলিয়া থাকেন। অধরুণামী একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—যে সকল পার্শ্বানরিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করে না অথবা পশ্চাত্তাপ ভোগ করে না তাহারা দারুণ নরকে গমন করে।^১

অহোবত মহৎ পাপং কতুং ব্যবসিতা বয়ম্।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমদ্যতাঃ ॥ ৪৪

অম্বয়ঃ : অহোবত (হায় হায়) মহৎ পাপং কতুং (মহাপাপ করিতে) বয়ং ব্যবসিতাঃ (আমরা রুতনিশ্চয় বা প্রবৃত্ত) যং (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্য-সুখের লোভেহেতু) স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ (স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি)।

শ্লোকার্থঃ : হা কষ্ট, রাজ্যলাভজনিত সুখভোগের প্রতি লোভবশতঃ স্বজনবধরূপ মহাপাপকর কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞান বলিতেছেন—রাজ্যলোভে স্বজনবধ করিলে আমাদের দারুণ পাপ হইবে। প্রথমতঃ আচার্য্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্রাদি স্বজনগণের বধই ত মহাপাপ। তদুপরি কুলক্ষয়হেতু কুলধর্মের লোপ, তাহার জন্য বংশে অধর্মের আক্রমণ, বর্ণসংস্কারের উৎপত্তি, জলপিণ্ডলোপহেতু পিতৃপুত্রস্বর্গগণের পতন। হায়! আমি রাজ্যলোভে এই সকল অনিষ্টকর ও পাপজনক কার্যে লিপ্ত হইয়াছি। আমার মত পাপকারী কে আছে?

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধাতরাষ্ট্রা রণে হনুস্তম্বে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

অম্বয়ঃ : যদি (যদি) শস্ত্রপাণয়ঃ ধাতরাষ্ট্রাঃ (শস্ত্রধারী ধাতরাষ্ট্র-পুত্রগণ) অপ্রতীকারম্ (প্রতিকারে পরাজিত) অশস্ত্রম্ (শস্ত্রহীন) মাম্ (আমাকে) রণে হনুঃ (যুদ্ধে বধ করে) তং মে ক্ষেমতরং ভবেৎ (তাহাই আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে)।

শ্লোকার্থঃ : যদি শস্ত্রধারী ধাতরাষ্ট্রপুত্রগণ প্রতিকারবিমুখ ও নিরস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহাই আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞান তাহার বক্তব্যের উপসংহারে বলিতেছেন—শত্রুগণ কতৃক নিহত হইলে আমাদের রাজ্যলাভ হইবে না সত্য, কিন্তু আমি পাপপক্ষে লিপ্ত হইব না, আমার আত্মার অকল্যাণ হইবে না। পক্ষান্তরে স্বজনদিগকে বধ করিলে আমার ঘোর পাপ হইবে এবং কুলধর্ম বলিয়া আমাকে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হইবে।

১ প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেদাভিরতা নরাঃ।

অপশ্চাত্তাপিনাঃ পাপা নিরয়ান্ যাতি দারুণান্ ॥

তারপর শত্রুগণ আমাকে বধ করিলে কেবল আমারই বিনাশ হইবে, কিন্তু বংশের ধর্ম হইবে না এবং তাহার জন্য পূর্বোক্ত বিবিধ অনিষ্টেরও উৎপত্তি হইবে না। এই উভয়দিক বিবেচনা করিয়া অজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাহার পক্ষে যুদ্ধ না করাই শ্রেয়। যুদ্ধে অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বধ করা ধর্মবিরুদ্ধ। কিন্তু দুর্যোধন তাহাকে বধ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। কিন্তু তিনি যে মনে করিতেছেন—

বিপক্ষের অন্যায় আক্রমণের প্রতিরোধ না করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়—এটি তাহার ভ্রম। কোন স্থলে অত্যাচার বা অবিচার হইলে তাহা নিজের উপরই হউক কি অপরের উপরই হউক, উহার প্রতিকার করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য—ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। প্রতিকার না করিয়া অত্যাচার সহ্য করা দূর্বলের ধর্ম, ভীরুতার পরিচায়ক। কাজেই অজ্ঞানের পক্ষে তাহা স্বধর্মোচিত এবং শ্রেয়স্কর নহে। একথাই পরে শ্রীকৃষ্ণ বিশেষরূপে অজ্ঞানকে বুঝাইয়াছেন।

সঞ্জয় উবাচ-

এবমুক্তবাজর্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপা বিশং।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিন্ধানসং ॥ ৪৬

অম্বয়ঃ : সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) এবম্ উক্তা (এইরূপ বলিয়া) শোকসংবিন্ধানসং অজর্জুনঃ (শোকাকুলহৃদয় অজ্ঞান) সশরং চাপং বিসৃজ্য (শরসমেত ধনু পরিত্যাগ করিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) রথোপস্থ উপা বিশং (রথের উপর উপবেশন করিলেন)।

শ্লোকার্থঃ : সঞ্জয় বলিলেন—এই কথা বলিয়া অজ্ঞান নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুদ্ধে বাণযোজিত ধনু পরিত্যাগপূর্বক রথের উপর উপবেশন করিলেন।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞান যে শোকের উচ্ছ্বাসে নিজের কর্তব্য ভুলিয়া যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করিলেন ইহা যে তাহার মোহের, অজ্ঞানের ফল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মোহের মধ্যেও তাহার স্বাভাবিক সংসাহস ও মনের দৃঢ়তা তাহাকে ভাগ করে নাই। স্বজনগণকে বধ করা অধর্ম এবং পাপ মনে করিয়া তিনি কিছুতেই উহা করিতে সম্মত হইলেন না। যদিও তাহার এই বোধ ক্রমান্বয়ে তথ্যাপি যাহা নিজের পক্ষে শ্রেয় ও বংশের হিতকর বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহার জন্য তিনি সকল প্রকার গ্লানি সহ্য করিতে, সকল প্রকার স্বার্থ বর্জন করিতে, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সমবেত সৈন্যগণের মধ্যস্থলে, যুদ্ধার্থিত্যাদি ভ্রাতৃগণ ও শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত গুরুজনের মত ও স্বীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে 'আমি যুদ্ধ করিব না' বলিয়া বসিয়া পড়া কতদূর সংসাহসের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ সাংখ্যযোগ ॥

সঞ্জয় উবাচ

তৎ তথা রূপাণ্যবিশ্বতঃপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিশদীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

অশ্বয় : সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তথা (উক্ত প্রকারে) রূপাণ্যাবিশ্বতঃ (রূপাশ্রয়া আবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণাকুলেনেত্র) বিশদীদন্তম্ (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাহাকে) ইদং বাক্যম্ উবাচ (এই কথা বলিলেন) ।

শব্দার্থ : রূপাণ্যাবিশ্বতঃ—করুণা শ্রাব্য অভিভূত, স্বজনগণের মৃত্যু হইবে এই চিন্তায় তাহাদের প্রতি স্নেহাদ্রব্দয় । বিশদীদন্তম্—স্বজনবিয়োগের আশঙ্কায় বিষাদগ্রস্ত । অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্—অশ্রুপূর্ণাকুলে পূর্ণ এবং আকুল [দর্শনাক্ষম] দীক্ষণ [চক্ষু] বাহার, অশ্রুপূর্ণনেত্র, সজলনয়ন ।

লোকার্থ : সঞ্জয় বলিলেন—পূর্বোক্ত প্রকারে করুণা শ্রাব্য অভিভূত সজলনয়ন বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন ।

ব্যাখ্যা : ‘রূপা মমৈতে ইতি ব্যামোহনিমিত্তঃ স্নেহবিশেষঃ’—‘ইহারা আমার’ এ প্রকার মোহ হইতে যে স্নেহ বা মমতা জন্মে, স্বজনের দুঃখ দেখিয়া বা চিন্তা করিয়া অথবা স্বজনের বিয়োগে বা বিয়োগাশঙ্কায় নিজের প্রাণে যে দুঃখের অনুভূতি হয় তাহাই মমতা বা রূপা । হৃদয়ের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহা একটি মোহাত্মক চিন্তাবৃত্তি । আত্মীয়-স্বজনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই স্নেহ আবদ্ধ । যাহাদিগকে ‘আমার’ বলিয়া ভাবা যায় তাহাদের দুঃখেই সহানুভূতি হয়, আর যাহাদিগকে ‘আমার’ বলিয়া মনে করা যায় না তাহাদের দুঃখে কোন দুঃখ হয় না । কাজেই রূপার মূলে আছে অহংভাব ও মমত্ববুদ্ধি—ইহা এক প্রকারের স্বার্থপরতা । এই বৃত্তি মানুষের চিত্তকে অভিভূত করিলে তাহার উদার দৃষ্টি ব্যাহত হয়, আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখই তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হয় । বিরাট মানবসমাজের হিতের সঙ্গে স্বজন-হিতের বিরোধ হইলে সে স্বজনের-হিতকেই বড় মনে করে । এমন কি মমতার বশে অনেক স্থলে মানুষের স্মৃতিবিহীন উপস্থিত হয়, তাহার বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, ধর্ম ও ন্যায়ের পথ হইতে সে ভ্রষ্ট হয়, কর্তব্যের আহবানেও সে সাড়া দিতে পারে না ।

অর্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল । স্বজনের প্রতি মমতাবশতঃ তিনি স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহার বুদ্ধিজংশ ঘটিয়াছিল । তিনি যে ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদারক্ষার্থ, দুর্বৃত্তের দমনের নিমিত্ত, সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধনের জন্য কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন । এমন কি তাহার ক্ষত্রিয়স্বভাব এবং স্বাভাবিক তেজ ও বীর্য এই রূপাশ্রয়া অভিভূত

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩১

হইয়াছিল । তিনি প্রাকৃত জনের ন্যায় বিষয়চিন্তে রথের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । এই বিষাদগ্রস্ত কর্তব্যবিমুখ অর্জুনকে তাহার ধর্মের পথ, কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবার নিমিত্তই গীতাশাস্ত্রের উপদেশ ।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্তন্য কামলমিব শিখরে সন্মুপস্থিতম্ ।
অনাযজ্ঞশ্চৈবগমিকীর্তকরমর্জুন ॥ ২

অশ্বয় : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অর্জুন (হে অর্জুন) বিষয়ে (সংকটকালে) কুতঃ (কোথা হইতে, কি কারণে) অনাযজ্ঞশ্চৈব (অনাযজ্ঞশ্চৈব) অশ্বগমি (স্বর্গের অযোগ্য) অকীর্তকরম্ (অশঙ্কর) ইদং কামলম্ (এই মোহ) ইত্যাদি সমুপস্থিতম্ (তোমাতে উপস্থিত হইল) ।

শব্দার্থ : শ্রীভগবান্—‘ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য বশসঃ প্রিয়ঃ । জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চাপি স্নানং ভগ ইত্যুহনা ॥’ সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, বশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ ; এই ভগ যাহার আছে তাহার নাম ভগবান্ । ইদং কামলম্,—এই মোহ (শ্রী) ; চিত্তের এই মালিন্য (ম) । বিষয়ে—সংকট-বিগর্হিত । অশ্বগমি,—(১) স্বর্গের অযোগ্য, সূতরায় প্রাকৃত-জ্ঞানোচিত, শিষ্ট (২) স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক, সূতরায় ধর্মবিরুদ্ধ । অকীর্তকরম্—কীর্তনাত্মক, অশঙ্কর ।

লোকার্থ : ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, এই যৌর সংকটকালে কোথা হইতে তোমার চিত্তে যুদ্ধবিরতিরূপ এই মোহ উপস্থিত হইল যাহা অজ্ঞানী অনাযজ্ঞের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্বর্গের অযোগ্য এবং যাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত অশঙ্কর ।

ব্যাখ্যা : অর্জুনের কথা শুনিয়া এবং এই সংকটকালে তাহাকে অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক রথের উপর বিষয়চিন্তে উপবেশন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন । তাহার বিস্ময়ের কারণও ছিল । অর্জুন জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বীর, ন্যায় যুদ্ধ করাই তাহার ধর্ম ; তিনি এ পর্যন্ত বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিপুল কীর্তি অর্জন করিয়াছেন । দুর্বৃত্ত দুর্বোধনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে কুত-সংকল্প হইয়া তিনি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন । যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, উভয় পক্ষের সৈন্য সমবেত হইয়াছে, শাস্ত্রধর্ম হইয়া গিয়াছে, অস্ত্রনির্ভেদ আরম্ভ হইবে । এমন সময়ে কি না অর্জুন বলিতেছেন ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ । অর্জুন হইতেছেন পাণ্ডবপক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যুদ্ধবিরতির প্রধান ভরসাধন । তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করিলে পাণ্ডবদিগের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আশা বিলুপ্ত হইবে ; শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মরাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইয়া যাইবে ; অধর্মের জয় এবং ধর্মের পরাজয় হইবে ।

কাজেই অর্জুনের আকস্মিক মত পরিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন যে যুদ্ধস্থলে স্বজনগণকে দেখিয়া করুণার বশে অর্জুনের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং সেই হেতু তাহার স্মৃতি-বিহীন হইয়াছে, তাহার বিচারশক্তি লুপ্ত হইয়াছে । তিনি যে সংকল্প করিয়া যুদ্ধে

আসিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আৰ্যসন্তান, দেবতার অংশে তাহার জন্ম, বিপুল কীর্তির তিনি অধিকারী—এ সকল কোন কথাই তাহার মনে পড়িতেছে না। কাজেই এ সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অর্জুনের মোহ দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ একটু ভৎসনার ভাবে বলিলেন—‘হে অর্জুন, এই সংকটকালে তোমার চিন্তে এই দারুণ মোহ কোথা হইতে আসিল! তুমি যে আৰ্যসন্তান তাহা স্মরণ কর। এ প্রকারের মোহ কেবল অজ্ঞানী অনাৰ্যগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর দেবতার অংশে তোমার জন্ম, দিব্যজীবন লাভ তোমার উদ্দেশ্য, তোমার পথ স্বর্গের পথ—এ প্রকার মোহ তো প্রাকৃত হীনজনেই সম্ভবপর। তাহা ছাড়া যুদ্ধ ত্যাগ করিলে ইহা যে তোমার বিপুল কীর্তি নষ্ট করিবে, তোমার পক্ষে নিতান্ত অশেষের কারণ হইবে তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখ।’

ক্ৰৈবাং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ স্বব্যাপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তান্তেনাভিষ্ঠতি পরন্তপ ॥ ৩

অর্থঃ : পার্থ (হে অর্জুন) ক্ৰৈবাং মাস্ম গমঃ (ক্লীবভাব প্রাপ্ত হইও না) এতৎ স্বীয় ন উপদদতে (ইহা তোমাতে উপযুক্ত হয় না) পরন্তপ (হে শত্রুদমন) ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং তন্ত্ৰা উভিষ্ঠতি (তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠ)।

শব্দার্থঃ : ক্ৰৈবাম্—ক্লীবের ভাব, কাতরতা (শ্রী); অধৈর্ঘ্য (ম); বীৰ্যহীনতা (নী)। ক্ষুদ্রম্—তুচ্ছ (শ্রী); হীনজনোচিত, ক্ষুদ্রত্বের কারণ (ম); যাহা মানুষকে ক্ষুদ্র বা ছোট করিয়া দেয়। হৃদয়দৌর্বল্যম্—স্বজনের স্নেহে বিগলিত হইয়া যুদ্ধত্যাগরূপ দৌর্বল্যতা; মনের ভ্রমণ, অশ্রুমোচনাদিরূপ অধৈর্ঘ্য (ম)। পার্থ—পৃথার পুত্র; পৃথার ন্যায় বীর রমণীর পুত্রে ক্লীবত্বাদি অযোগ্য, এজন্য ‘পার্থ’ সম্বোধন করা হইয়াছে (ম)। পরন্তপ—শত্রুর দমন বাহার কার্য তাহার যুদ্ধ ত্যাগ করা উচিত নহে; ‘পরন্তপ’ শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে।

লোকার্থঃ : হে অর্জুন, তুমি বীৰ্যহীন ক্লীবের ন্যায় কাতরভাবাপন্ন হইও না। ইহা তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর।

ব্যাখ্যাঃ : ক্লীবগণের বীৰ্যহীনতা ও কাতরতা প্রসিদ্ধ। ইহা অর্জুনের মত বীর পুরুষে একান্ত অশোভন—এই কথা বলিয়া, ক্লীবের সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া ভগবান অর্জুনের প্রসঙ্গ বীৰ্যকে জাগাইয়া তুলিতেছেন। পূর্বলোকে তিনি বলিতেছেন—কেবল তাহাই নহে, ইহা ক্লীবজনোচিত হৃদয়দৌর্বল্য হইতে জাত, অর্জুনের মত বীরপুরুষের একান্ত অনুপযুক্ত; অতএব এই তুচ্ছ দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

অর্জুনের হৃদয়দৌর্বল্য কোথায় তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমতাবশতঃ তাহাদের আসন্ন মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিলেন। স্বজনের স্নেহে স্বধর্ম হইতে দূত হওয়া স্বীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করা দৌর্বল্য চিন্তেরই পরিচায়ক। সর্বলচিন্ত ব্যক্তিগণ কখনও ভাবের উচ্ছ্বাসে বিচলিত হইয়া ধর্মের পথ, কর্তব্যের পথ হইতে দূত হন না। তারপর অর্জুনের যে মানসিক ও দৈহিক বিকার উপস্থিত হইয়াছিল—তাহার শরীর যে কাঁপিতেছিল, মন ঘুরিতেছিল,

তিনি যে বিষয় হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন—এই সকল মানসিক ও দৈহিক বিকারও তাহার চিন্তের দৌর্বল্যতারই ফল। সাধারণ লোকের পক্ষে আত্মীয়-স্বজনের মমতাবশতঃ প্রকার কাতরতা নিশ্চিন্ত না হইতে পারে, কিন্তু অর্জুনের পক্ষে ইহা মোটেই উপযুক্ত নহে; কারণ তিনি জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয়বীর, বীররমণী পৃথার গর্ভে দেবতার অংশে তাহার জন্ম, অত্যাচারী শত্রুকে দমন করাই তাহার কার্য। বিশেষতঃ শত্রু কতক অপহৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কাজেই প্রকার কাতরতা এবং অধৈর্ঘ্য প্রদর্শন তাহার ন্যায় বীরপুরুষের একান্ত অযোগ্য।

পূর্বলোকে অর্জুনের মোহের কথা বলা হইয়াছে, এই লোকে তাহার হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা বলা হইল। চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইলেই উহা দৌর্বল্য হইয়া পড়ে—অজ্ঞানীর চিত্ত দৌর্বল্য—অজ্ঞানীর চিত্ত নানা কামনা-বাসনা দ্বারা বিচলিত হইয়া থাকে, ভাবের উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানী নিজের বুদ্ধিকে স্থির ও সমাহিত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্ঞানীর চিত্তই সবল—তাহা আত্মজ্ঞানে সমাহিত, স্থিরলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত, ভাবের উচ্ছ্বাসে উহার কোন বিচলন হয় না। কাজেই চিত্তকে শুদ্ধ ও সবল করিবার নিমিত্ত আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যিক। এই উদ্দেশ্যে গীতার পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণশ্চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজাহাবীরসূদন ॥ ৪

অর্থঃ : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) অরিসূদন (শত্রুনাশন) মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজাহাবী (পূজার যোগ্য) ভীষ্মঃ দ্রোণঃ চ প্রতি (ভীষ্ম ও দ্রোণকে লক্ষ্য করিয়া) ইষুভিঃ (বাণদ্বারা) কথং যোৎস্যামি (কি প্রকারে যুদ্ধ করিব)।

শব্দার্থঃ : অরিসূদন—অরি অর্থাৎ শত্রুকে যিনি নিধন করেন, শত্রুহন্তা। পূজাহাবী—পূজার যোগ্য, কুসুমাদি দ্বারা অর্চনার যোগ্য (ম)। প্রতিযোৎস্যামি—প্রতিযুদ্ধ করিব, অথবা ‘ভীষ্মং দ্রোণং প্রতি যোৎস্যামি’—ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি [সহিত] যুদ্ধ করিব।

লোকার্থঃ : অর্জুন বলিলেন—হে শত্রুহন্তা শ্রীকৃষ্ণ, আমি কি প্রকারে এই ভীষণ যুদ্ধে পূজনীয় পিতামহ ভীষ্মদেব এবং অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের উপর তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিব; অথবা তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাহাদের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব অর্থাৎ তাহারা বাণক্ষেপ করিলেও আমি কি প্রকারে গুরুজনের অঙ্গে অশ্রুনিষ্ক্ষেপ করিব?

ব্যাখ্যাঃ : এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কতক প্রবোধিত হইয়াও অর্জুনের শোকের ভাব দূর হইল না। তিনি নিজের দৌর্বল্যতা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাই ভাবের আবেগে হৃদয়বৃত্তির কামা আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি ভীরুতা বা বীৰ্যহীনতা বশতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছি না, কিন্তু আমি কেমন করিয়া পিতামহ ভীষ্মদেব ও অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের উপর অশ্রুনিষ্ক্ষেপ করিব? ভীষ্মদেব আমাদিগকে শিশুকালে পালন করিয়াছেন, দ্রোণাচার্য আমাদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছেন। ইহাদিগকে কুসুমাদি দ্বারা অর্চনা করাই

গীতা—৩

আমার কৰ্তব্য। আমি কোন হৃদয়ে ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ বাণ স্ৱারা বিন্ধ করিব? বাকা স্ৱারাও যাঁহাদের যন্তণা দেওয়া উচিত নহে, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত করিব? ইহা কি আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও অধর্মের কাৰ্য হইবে না?

এমনি করিয়া মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানী মানুষ স্নেহ-মমতাত্মক হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনার অনেক স্থলে কৰ্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য অজ্ঞানের অবস্থা একটি অসাধারণ অবস্থা। গুরুকে, পিতামহকে স্বহস্তে বধ করিতে হইবে—এপ্রকার ভীষণ অবস্থা মানুষের জীবনে প্রায়শঃ ঘটে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমক্ষেও এমন অনেক সমস্যা উপস্থিত হয় যখন তাহার স্নেহ মমতা-প্রভৃতি বৃত্তিগুলি একদিকে এবং কৰ্তব্যের আহ্বান তাহাকে অন্যদিকে টানিতে থাকে, এমন অনেক কৰ্তব্য উপস্থিত হয় যাহা সম্পাদন করিতে গেলে নিতান্ত প্রিয়তম স্বজনের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে, কি তাহার বিষম ক্ষতি হয়। তখন সে অজ্ঞানের মতই বলিয়া থাকে, ‘হায়, আমি কেমন করিয়া আমার প্রিয়জনের প্রাণে আঘাত দিব, কেমন করিয়া তাহার দঃখ উৎপাদন করিব?’ এপ্রকার স্নেহের আকর্ষণে সে কৰ্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনেক স্থলে প্রিয়জনের সন্তোষ বিধানই নিরত হয়। অজ্ঞানের সমক্ষে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল—মানুষের জীবনে যে সমস্যা প্রায়শঃ উপস্থিত হইয়া থাকে—গীতাতে তাহার কি ভাবে সমাধান করা হইয়াছে তাহা পরে বলা হইবে।

গুরুনহস্তা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তৃণাং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।

হস্তার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব ভুঞ্জীত ভোগান্ রুধিরপ্রদিশ্বান্ ॥ ৫

অর্থঃ : মহানুভাবান্ গুরুন (মহানুভব গুরুজনদিগকে) অহস্তা হি (বধ না করিয়া) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তৃণাং শ্রেয়ঃ (ভিক্ষা ভোজনও শ্রেয়) গুরুন হস্তা তু (কিন্তু গুরুজনদিগকে বধ করিয়া) ইহ এব (এই সংসারেই) রুধিরপ্রদিশ্বান্ (শোণিতলিপ্ত) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থকামাঙ্ক ভোগসকল) ভুঞ্জীত (ভোগ করিতে হইবে)।

শব্দার্থঃ : মহানুভাবান্—মহা [শ্রেষ্ঠ] অনুভব [মহিমা, তপস্যা, রক্ষণাদি হেতুক প্রভাব] যাঁহাদের, তপোবীৰ্যসম্পন্ন। গুরুন—ভীষ্মদ্রোণাদি পুজনীয় গুরুজনদিগকে। উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, পরিগ্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ও পিতৃব্যঃ ইহারা গুরুজন। রুধিরপ্রদিশ্বান্—রুধির [রক্ত] স্ৱারা প্রদিশ্ব [প্রলিপ্ত], রক্তমাখা। অর্থকামান্—অর্থ [ধন] ও কাম [কামাদ্রব্য], অর্থকামপ্রদ ভোগ্যবস্তুসকল। ‘অর্থকামান্’ শব্দ কেহ কেহ ‘গুরুন,’ এই পদের বিশেষণ করিয়া থাকেন; তাহা হইলে অর্থ হইবে ‘অর্থকামলোভী গুরুজনদিগকে’। ভীষ্মদ্রোণাদি অর্থলোভে দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অর্থকামলোভী বলা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে ‘মহানুভাবান্’ শব্দের সহিত বিরোধ ঘটে। ভৈক্ষ্যম্—ভিক্ষালব্ধ অন্ন। অজ্ঞান যদি বৃদ্ধ না করেন তবে রাজ্যনাশ হইবে, কাজেই তখন ভিক্ষা ব্যতীত জীবনধারণের উপায় থাকিবে না। ভিক্ষা গ্রহণের বৃত্তি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যশের নয়, কিন্তু আপৎকালে অপরের বৃত্তিগ্রহণ দোষাবহ নহে। কেহ কেহ ‘ভৈক্ষ্যম্’ শব্দে ‘পল্ল্যাস অবলম্বনপূর্বক ভিক্ষাগ্রহণ’ অর্থ করেন। শ্রেয়ঃ—কল্যাণকর; অর্থ ও কামপ্রদ না হইলেও, ধর্ম ও মোক্ষের অবিরোধী।

শ্লোকার্থঃ : তপোবীৰ্যসম্পন্ন মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া এই সংসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাও আমার পক্ষে কল্যাণকর; পক্ষান্তরে ইহাদিগকে বধ করিলে ইহলোকেই তাঁহাদের রক্তমাখা অর্থকামাত্মক ভোগ্যবাসমূহ ভোগ করিতে হইবে। ব্যাখ্যা : ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনদিগকে বধ করিয়া রাজ্যসুখভোগ এবং তাঁহাদিগকে বধ না করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি স্ৱারা জীবনধারণ—এই উভয়ের তুলনা করিয়া অজ্ঞান বলিতেছেন যে শেষোক্ত পথই শ্রেয়। তপোবীৰ্যসম্পন্ন মহিমাম্বিত ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে বধ করিলে ধর্ম ও মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ বিনষ্ট হইবে, অধিকন্তু হইবে। কারণ এই সকল ভোগের কালে মনে হইবে যেন দারুণ দঃখের হেতু রুধিরলিপ্ত হইয়াই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই উহারা গুরুজনের সুখ হইবে না, পরকালে ত পাপের শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে যদি গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া আমরা রাজ্যচ্যুত হই এবং তাহার দরুন আমাদের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি স্ৱারা জীবনধারণ করিতে হয় তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ যদিও উহা অর্থকামপ্রদ নহে, যদিও ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অশঙ্কর, তথাপি তাহা ধর্ম ও মোক্ষ লাভের প্রতিকূল হইবে না।

ন চৈতর্শ্বম্মঃ কতরনো গরীয়ো যং বা জয়েম যদি বা নো জয়েমঃ।

যানেব হস্তা ন জিজীবিষামস্তেহবাস্থিতাঃ প্রমথ্যে ধাতরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

অর্থঃ : যং বা জয়েম (যদি বা আমরা জয়লাভ করি) যদি বা (অথবা যদি) নঃ [এতে] জয়েমঃ (আমাদিগকে ইহারা পরাজিত করে) কতরং নঃ গরীয়াঃ (এই উভয়ের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়) এতৎ চ ন বিম্মঃ (ইহাও জানি না) যান্ হস্তা (যাহাদিগকে বধ করিয়া) ন এব জিজীবিষামঃ (বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না) তে ধাতরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্র-সুত ও তৎপক্ষীয় স্বজনগণ) প্রমথ্যে অবস্থিতাঃ (সম্মুখেই অবস্থিত রহিয়াছে)।

শ্লোকার্থঃ : এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভ করি অথবা বিপক্ষগণ জয়লাভ করে—এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে গুরুতর (শ্রেয়) হইবে তাহাও নিশ্চিতরূপে জানি না। কারণ যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না—অর্থকাম ভোগ করা তো দূরের কথা—সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় আমাদের স্বজনগণ আমাদের সম্মুখেই যুদ্ধার্থ অবস্থিত আছে।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞান বলিতেছেন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং তৎপক্ষীয় ভীষ্মদ্রোণাদি স্বজনগণ আমাদের এত প্রিয়, আমাদের এরূপ স্নেহ বা ভক্তির পাত্র, আমাদের সুখ-দঃখের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তাঁহাদের অভাবে আমরা বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না, রাজ্যাদি সুখভোগ ত দূরের কথা। এই অবস্থায় তাঁহাদের স্ৱারা আমাদের পরাজয়, কি আমাদের স্ৱারা তাঁহাদের পরাজয়—উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারণ, যদি আমাদের পরাজয় হয় তবে আমাদের মৃত্যু ঘটিবে অথবা যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আমাদের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি স্ৱারা জীবনধারণ করিতে হইবে—ইহা নিতান্ত দঃখকর সন্দেহ নাই। আর যদি স্বজনদিগকে বধ করিয়া আমরা জয়লাভ করি তবে তাহাও কম দঃখের হইবে না। ইন্টনাশ হেতু আমাদের জয় পরাজয়েরই তুল্য হইবে, বাঁচিয়া থাকাও মরণের তুল্য হইবে। এই অবস্থায় যুদ্ধ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

এই শ্লোকেও অর্জুন-চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্যোধনাদি স্বজন হইলেও তাহারা পাণ্ডবগণের বিষম শত্রু। শত্রুর সন্মুখে সূত্র, শত্রুর দুঃখে দুঃখ বোধ করা, শত্রুর মৃত্যুকে নিজের মৃত্যুর মত বিবেচনা করা, শত্রুর পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলিয়া মনে করা—কত বড় মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি স্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ।

যচ্ছেয়ঃ স্যামিচ্ছিতং ব্রূহি তস্মৈ শিষ্যস্তেহং শাধি মাং স্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

অর্থঃ : কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (দৈন্যদোষস্বারা অভিভূতস্বভাব) ধর্ম-সংমুঢ়চেতাঃ (ধর্মধর্মনির্ণয়ে বিমূঢ়চিত্ত) স্বাং পৃচ্ছামি (তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি) স্বং মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ (যাহা আমার শ্রেয়ঃ হয়) তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি (তাহা নিশ্চয় করিয়া বল) অহং তে শিষ্যঃ (আমি তোমার শিষ্য) প্রপন্নং মাং শাধি (শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও)।

শব্দার্থঃ : কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ—কার্পণ্য [দৈন্য] রূপ দোষস্বারা উপহত [অভিভূত, দূষিত] স্বভাব [ক্ষত্রিয়স্বভাব চিত্ত] বাহার; 'ইহাদিগকে বধ করিয়া কি প্রকারে জীবিত থাকিব?' এইরূপ হীনতা দ্বারা যাহার ক্ষত্রিয়-স্বভাব অভিভূত হইয়াছে। 'কার্পণ্য' শব্দের দুইটি অর্থ—একটি লৌকিক, অপরটি বৈদিক। "যোহুৎস্পাং স্বপ্যামপি ক্ষতিং ন সহতে স কৃপণঃ।" যে ব্যক্তি অল্প ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না সে কৃপণ। আত্মীয়দের বিরোধে চিত্তে যে দুঃখ হইবে তাহাই সহ্য করিতে পারিতেছেন না : ইহাই অর্জুনের কৃপণতা। 'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিস্বাস্মাল্লোকাং প্রীতি স কৃপণঃ।' [বঃ উঃ ৩।৮।১০] হে গার্গ্য, যে ব্যক্তি এই অক্ষর রক্ষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ : ইহাই বৈদিক অর্থ। এইস্থলে 'কৃপণ' শব্দ লৌকিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ—ধর্ম [ধর্মধর্মনির্ণয়ে কার্যকার্য-নিশ্চয়ে] সংমুঢ় [সন্দিগ্ধ, অজ্ঞ] চেতাঃ [চিত্ত] বাহার, ধর্মধর্মবিবেকহীন, কোন কার্যটি ধর্মসম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ।

শ্রেয়ঃ—কল্যাণকর। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ : এই চতুর্বিধ পুরুষার্থলাভই মানবের শ্রেয়। ইহাদের মধ্যে ধর্ম এবং মোক্ষই পরম শ্রেয়। এই শ্রেয়োলাভের জন্য যদি অর্থ ও কামকে ত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও অর্জুন প্রস্তুত আছেন। কাজেই এস্থলে 'শ্রেয়' বলিতে ধর্ম ও মোক্ষই বুঝাইতেছে।

শিষ্যঃ—শাসনযোগ্য, শিক্ষার্থী, কোনটি শ্রেয় তৎসম্বন্ধে উপদেশপ্রার্থী। প্রপন্নম্—শরণাগত; শরণাগত না হইলে গুরুর কৃপা হয় না।

শ্লোকার্থঃ : দীনতাদোষ দ্বারা আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, কোনটি আমার ধর্ম তাহাতেও আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা আমার পক্ষে শ্রেয় তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ যে প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানার্থ সমস্ত গীতাশাস্ত্র কথিত হইয়াছে সেই সমস্যাটি এই শ্লোকেই অর্জুন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অর্জুনের প্রশ্নটি এই—যুদ্ধ করিয়া স্বজনগণের বিনাশসাধনপূর্বক

রাজ্যলাভ অথবা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া তৎফলস্বরূপ রাজ্য হারাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ, এমন কি নিরস্ত্র অবস্থায় প্রাণত্যাগ—এই দুইটির মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে শ্রেয়, কোনটি আমার কর্তব্য তাহা আমি নিশ্চয় স্থির করিতে পারিতেছি না। হে কৃষ্ণ, তুমি জ্ঞানী তুমি শ্রেষ্ঠপুরুষ। আমি উপরোক্ত সন্দেহের নিরাকরণার্থ তোমার শরণাগত হইলাম, তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম। আমাকে সত্য বলিয়া মনে করও না। আমাকে শিষ্য ভাবিয়া যথোচিত শিক্ষা প্রদান কর। আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও কোনটি আমার ধর্ম, কোনটি শ্রেয়।

অর্জুন প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে যুদ্ধ না করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়। একদা বাল্মীকিহীনেন 'ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাহবে' (১।৩১)। 'ধাতরাস্ত্রা রণে হনুস্তস্মৈ ক্ষেমতরং ভবেৎ' (১।৪৫)। নানাবিধ ব্যক্তিকর্তৃ দ্বারা একথা প্রমাণ করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর কক্ষের বাক্য শুনিয়া তাহার চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সন্দেহ দূর করার জন্যই তাহার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। শাস্ত্রমতে পুত্র ও শিষ্য ব্যতীত কাহাকেও ধর্মোপদেশ দিতে নাই। কারণ অপর হয়ত গুরুর কথার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে। তারপর গুরুর উপদেশ লাভ করিতে হইলে ভক্তির সহিত তাহার শরণাগত হইতে হইবে। শরণাগত ব্যক্তিকেই গুরুর কৃপাপূর্বক ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই কারণে অর্জুন সখ্যভাব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করিয়া এই ধর্মসম্বন্ধে তাহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে এই শ্লোকটিতে অর্জুন রক্ষাবিদ্যার্থী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাহারা বলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আসিয়া অর্জুনের চিত্তে সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি মৃদুস্বভাব হইয়া কৃষ্ণের নিকট রক্ষাকার্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাহারা ভৈক্ষ্যম্, কার্পণ্য, শ্রেয়ঃ, শিষ্য, প্রপন্ন প্রভৃতি শব্দের তদনুরূপ অর্থ করিবেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অর্জুনের চিত্তে যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল তাহা মৃদুস্বভাবের সাত্ত্বিক বৈরাগ্য নহে। বিষয়ের দোষ-বিচার করিয়া মৃদুস্বভাবের চিত্তে যে বৈরাগ্যের উদয় হয় অর্জুনের বৈরাগ্য সেই প্রকারের বৈরাগ্য নহে। স্বজনের, বিশেষতঃ ভীষ্মদ্রোণাদির মত গুরুজনের, বধে যে মহাপাপের সঞ্চার হইবে তাহার ফলে নরকে বাস করিতে হইবে, কুরুকুল ধ্বংস হইবে, পিতৃগণ পতিত হইবেন—এই সকল অনিষ্ট ফলের আশংকায় তিনি রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবনধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ধর্মের পথে, পুণ্যের পথে, মোক্ষের পথে থাকিবার তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তৎজন্য তিনি সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত, ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনটি ধর্মের পথ তাহাই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াতেই তিনি কৃষ্ণের উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্রবিশ্ব তাহার গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল :

দীনতাদোষে অর্জুনের ক্ষত্রিয়স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্মধর্ম সব বিপর্যস্ত হইয়াছে—তিনি ধর্ম কি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাহার কর্মের যথার্থ মানদণ্ড কি হইবে, কোন নীতির অনুসরণ করিলে তিনি নিশ্চিতভাবে কর্মক্ষেত্রে শরণাগত হইতে পারিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। শৃঙ্খল এই জনই অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাহা হইয়া প্রার্থনা করিলেন, শিষ্যভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। কার্যতঃ তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন, 'কর্মের একটা সত্য স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও—আমি ইহাই হারাইয়া বিমুঢ়

হইয়া পড়িয়াছি। এমন পথ দেখাও, এমন নীতি শিক্ষা দাও যেন আমি নিশ্চিন্ত মনে কর্মের পথে অগ্রসর হইতে পারি।' জীবনের গুঢ় রহস্য, সংসারের গুঢ় রহস্য—এই সকলের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য অর্জুন জানিতে চাহিলেন না; তিনি কেবল চাহিলেন একটা 'ধর্ম'।

তবে কথা হইতে পারে যে কার্যাকাব্য, ধর্মার্থম্ সম্বন্ধে উপদেশ লাভই যদি অর্জুনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন কেন? তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে কেহই অভ্রান্ত ভাবে নিশ্চিত রূপে কর্মের নীতি স্থির করিতে পারে না। জ্ঞানী যে কর্ম করেন তাহাই শুদ্ধ ও অভ্রান্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানীর মোহ এবং সন্দেহ জন্মিবেই। বুদ্ধি শুদ্ধ, নিমল এবং স্থির হইয়া পরমাত্মার সমাহিত না হইলে উহা নানা কামনা-বাসনা দ্বারা বিচলিত, নানা সন্দেহ-সংশয় দ্বারা বিমূঢ় হইবেই। কাজেই বুদ্ধিকে সর্বপ্রকার মোহ ও সন্দেহ হইতে নিমুক্ত করিয়া শুদ্ধ, স্থির ও নিশ্চয়াত্মক করিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ একান্ত আবশ্যক। এজন্য অর্জুনের চিত্তকে মোহ ও সন্দেহের আক্রমণ হইতে নিমুক্ত করিয়া তাহাকে প্রকৃত কর্মের পন্থা প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিগণাম্ ।

অবাধ্য ভূমাবসপত্নমুৎসাহ রাজ্যং সুরাগামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

অর্থঃ : ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ স্বাম্যং রাজ্যম্ (নিষ্কটক সমৃদ্ধ রাজ্য) সুরাগাম্ অপি আধিপত্যং চ (এবং দেবতাদিগেরও আধিপত্য) অবাধ্য (পাইলেও) যৎ (যাহা) মম ইন্দ্রিগণাম্ উচ্ছোষণং শোকম্ (আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী শোক) অপনুদ্যৎ (দূর করিতে পারে) [৩৭] ন প্রপশ্যামি (তাহা জো দেখিতেছি না)।

শব্দার্থঃ : অসপত্নম্—যাহার সপত্ন [শত্রু] নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীবাহীন, নিষ্কটক। স্বাম্যম্—সমৃদ্ধ, ধন-শস্যাদিপূর্ণ। ইন্দ্রিগণাম্ উচ্ছোষণম্—যাহা ইন্দ্রিয়গণকে শোষণ করে অর্থাৎ উহাদের শক্তি হরণ করে, ইন্দ্রিয়ের সন্তাপকর।

শ্লোকার্থঃ : এই পৃথিবীতে নিষ্কটক সমৃদ্ধ রাজ্য, তদুপরি স্বর্গের দেবতাদিগের উপর আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়সকলকে শোষণ করিতেছে, সেই শোক নিবারণ করিতে পারে (তোমার উপদেশ ব্যতীত) এমন তো কিছু দেখিতে পাইতেছি না।

ব্যাখ্যাঃ : এই শ্লোকেও অর্জুনের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে। স্বজনগণের বিরোগাশঙ্কার শোকে দুঃখে তাহার হৃদয় ব্যাথিত হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধিগ্নাছিলেন যে অর্থকাম লাভ দ্বারা তাহার এই শোকের প্রশমন হইবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিবার কথা বলিতেছ, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে দারুণ শোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিকল করিয়াছে। পৃথিবীর রাজস্ব ত দূরের কথা, স্বর্গের আধিপত্যলাভেও তাহার কাজেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম; আমাকে এমন শিক্ষা দাও যাহাতে আমার এই দৃঢ় শোকের উপশম হয় এবং আমি প্রসন্নচিত্তে ধর্মের পথে চলিতে পারি।

মানুষ সাধারণতঃ মনে করে যে সংসারে অর্থকাম লাভ করিতে পারিলেই তাহার

সকল দুঃখের অবসান হইবে। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় অর্জুনের এই কথাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। অর্জুন ইচ্ছা করিলেই বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর রাজস্ব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন যতই তাহার পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ হউক তাহার দৃঢ় শোকদুঃখের কিছুতেই উপশম হইবে না। এজন্য তিনি রাজ্যলাভের আকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের শান্তিলাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশপ্রার্থী হইলেন।

অর্জুনের এই যে অনুভূতি তাহা সাধারণ মানুষের জীবনেও সমর সময় উপস্থিত হয়। কখন কখন তাহার চিত্ত শোকদুঃখ দ্বারা এরূপভাবে আহত হয় যে সাংসারিক ভোগসুখে সে আর কোনই আনন্দ পায় না। তখন তাহার চিত্ত এমন একটা বস্তু পাইতে চায়, এমন সত্য উপলব্ধি করিতে চায় যাহাতে তাহার সকল শোকদুঃখের অবসান হইতে পারে। এই অবস্থায় যদি সে অন্তর্নিহিত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাহার কৃপালাভ করিতে পারে তবেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। নচেৎ পুনঃপুনঃ শোকদুঃখের অধীন হইয়া যে শান্তিহীন জীবন যাপন করিয়া থাকে। মানবের এই চিরন্তন দুঃখের কি প্রকারে নিবৃত্তি হইতে পারে, কি উপায়ে মানব পরম শান্তি লাভ করিতে পারে গীতাতে ভগবানের মুখে তাহারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বজ্রং হ ॥ ৯

অর্থঃ : সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ (শত্রুদমন অর্জুন) হৃষীকেশং গোবিন্দম্ (হৃষীকেশ গোবিন্দকে) এবম্ উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) [অহং] ন যোৎস্য (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি উক্ত্বা (এই কথা বলিয়া) তুষ্ণীং বজ্রং (নীরব হইলেন)।

শ্লোকার্থঃ : সঞ্জয় বলিলেন—পূর্বোক্ত বাক্য বলিবার পর শত্রুতাপন জিতনির অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে বলিলেন, 'আমি যুদ্ধ করিব না'। এই কথা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

ব্যাখ্যাঃ : অর্জুন কৃষ্ণের শিষ্য স্বীকার করিয়া তাহার নিকট ধর্মার্থ সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধোদ্যম পরিত্যাগপূর্বক শান্ত সমাহিত চিত্তে রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন। এটি ঠিক জিজ্ঞাসু শিষ্যের উপযুক্ত ভাব। কিন্তু তিনি যে বলিলেন 'যুদ্ধ করিব না'—ইহা তাহার স্থিরসংকল্প নহে। কারণ যুদ্ধ কর্তব্য কি অকর্তব্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়াই তিনি গুরুর উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার কথার উদ্দেশ্য এই যে, যাবৎ গুরুর উপদেশে তাহার চিত্তের সংশয় দূর না হয় তাৎ তিনি যুদ্ধ করিবেন না। তারপর কৃষ্ণের উপদেশে যখন তাহার সংশয় দূর হইল তখন তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, 'আমার সংশয় দূর হইয়াছে, তোমার বাক্যই আমি পালন করিব'।

তদুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

অর্থঃ : ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রহসন্নিব (ঈষৎ হাসিয়া)

উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যস্থলে) বিষাদিন্তং তম্ (বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে) ইদং বচঃ উবাচ (এই বাক্য বলিলেন)।

শব্দার্থ : প্রহসন্ ইব—যেন উপহাস করিয়া (আ) ; প্রসন্নমুখ হইয়া (শ্রী) ; অনর্চিতাচরণ প্রকাশের জন্য অর্জুনকে লজ্জাসাগরে নিমজ্জিত করিয়া (ম)। এস্থলে শ্রীধরশ্বামীর অর্থই সঙ্গত মনে হয়।

শ্লোকার্থ : হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুনের বাক্য শুনিয়া হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যস্থলে বিষন্নচিত্ত অর্জুনকে এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যা : অর্জুন যে অবশেষে যুদ্ধিতকর্ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাহার উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেন এবং এই প্রসন্নতার ভাব তাহার হাসিতে ব্যক্ত হইল। অর্জুনের বিষন্নতা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি প্রসন্নমুখে ঈশ্বর হাসিয়া উভয় সেনার মধ্যস্থলে তাহাকে তত্ত্বোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে অর্জুনকে উপহাস করাই শ্রীকৃষ্ণের হাসির উদ্দেশ্য। কিন্তু এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। যে ব্যক্তি সন্দেহপীড়িত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক উপদেশলাভের নিমিত্ত শরণাপন্ন হইয়াছে তাহাকে উপহাস করা যায় না। গুরু কখনও শরণাগত শিষ্যকে উপহাস করেন না। অর্জুনের শরণাগতি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা—ইহার একটি আধ্যাত্মিক গুঢ় অর্থ আছে। মানুষ মোহ ও সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া যতক্ষণ অহংকারবুদ্ধিতে, পাণ্ডিত্যভিমানের কার্যাকাব্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে ততক্ষণ সে কেবলই অন্ধকারে ঘুরিতে থাকে—তাহার সংশয়-সন্দেহের অবসান হয় না। কিন্তু যখনই সে অহংকার দত্ত পরিত্যাগপূর্বক হৃদয়স্থিত গুরুর শরণাপন্ন হয়, বলে—হে ভগবান, আমি সংশয়াকুল হইয়া কতব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে পারি-তোঁছি না, আমাকে রূপা করিয়া ধর্মের পথে, কর্তব্যের পথে চালিত কর—তখনই সে হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের বাণী শ্রুতিতে পায়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উভয় সেনার মধ্যস্থলে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন ইহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাধারণতঃ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ নিজের শান্তপ্রদেশেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঋষিদিগের তপোবন বা পর্বতগুহাই তত্ত্বোপদেশের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু অর্জুনকে কোনও নিভৃত প্রদেশে না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে ভীষণ কর্মকোলাহলের মাঝখানেই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে মানুষ ভক্তির সহিত জিজ্ঞাসা হইয়া যেখানে যখনই ভগবানের শরণাপন্ন হয় সেখানে তখনই সে হৃদয়স্থিত ভগবানের বাণী শ্রুতিতে পায়। ভগবান যে কেবল নিজের শান্তপ্রদেশেই মানবাত্মার আবির্ভূত হন তাহা নহে, কর্মকোলাহলের মাঝখানে—এমন কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ রক্তাক্তির মধ্যেও—ভগবান তাহার ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ধর্মের পথে, কর্তব্যের পথে চালিত করিয়া থাকেন। তারপর গীতাতে যে কর্মযোগের উপদেশ আছে তাহা কোনও শান্ত নিভৃতপ্রদেশে না দিয়া কর্মের মাঝখানে দেওয়াই সুসঙ্গত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যান্বেশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসুনগতাসংশ্চ নান্দুশোচন্তি পাণ্ডিত্যঃ ॥ ১১

অর্থ : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ তান্বেশোচঃ

(অশোচ্য ব্যক্তিদের নিমিত্ত শোক করিতেছ) প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে (অথচ পাণ্ডিত্য-দিগের ন্যায় কথা বলিতেছ) পাণ্ডিত্যঃ (জ্ঞানিগণ) গতাসুন্ অগতাসুন্ চ (মৃত এবং জীবিত কাহারও নিমিত্ত) ন অন্দুশোচন্তি (শোক করেন না)।

শব্দার্থ : অশোচ্যান্—যাহাদের জন্য শোক হইতে পারে না তাহাদিগকে, শোকের অবিস্মরিত ব্যক্তিদিগকে (শ্রী)। তান্বেশোচঃ—ইহারা আমাকর্তৃক হত হইবে, ইহাদের অভাবে আমরা কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিব? ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া তুমি শোক করিতেছ। প্রজ্ঞাবাদান্—প্রজ্ঞাবান [জ্ঞানী] ব্যক্তিদের বাদ [বাক্যসকল] (শ্রী), পাণ্ডিত্যদের কথাসমূহ। পাণ্ডিত্যঃ—পাণ্ডা [আত্মবিষয়ক জ্ঞান] আছে যাহাদের তাহারা; আত্মজ্ঞ, বিবেকবান ব্যক্তিগণ। গতাসুন্ ন অন্দুশোচন্তি—ইহারা মরিয়া গেল, ইহাদের অভাবে কি প্রকারে জীবনধারণ করিব? এই বলিয়া শোক করেন না। অগতাসুন্ চ—ইহাদের শীঘ্রই মৃত্যু হইবে অথবা বাঁচিয়া থাকিলেও বন্ধুহীন ইহারা কি প্রকারে জীবনধারণ করিব? : এই বলিয়া শোক করেন না।

শ্লোকার্থ : শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, যাহারা শোকের অযোগ্য অর্থাৎ যাহাদের জন্য শোকের কোনও কারণই নাই তুমি তাহাদের জন্যই শোক করিতেছ, অথচ প্রজ্ঞা ব্যক্তিদের ন্যায় কথা বলিতেছ। যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাহারা মৃত্যু হইক কি জীবিত হইক কাহারও জন্য শোক করেন না।

ব্যাখ্যা : শোক-মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত দেখিয়া তাহাকে কর্তব্যের পথ প্রদর্শনার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমেই গ্র্যাহগণের মধ্যে প্রচলিত সনাতন ধর্ম-নীতির উল্লেখ করিলেন। এই নীতি অনুসারে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ যে অবশ্য-কর্তব্য; যুদ্ধত্যাগ যে অনার্যোচিত, অস্বর্গ্য, অশশংকর, অর্জুনের ন্যায় বীরের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত—তাহাও বলিলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্জুনের শোকমোহ দূর হইল না, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না, বরং বলিলেন যে ত্রিভুবনের রাজস্ব পাইলেও তাহার দুর্জয় শোকের নিবৃত্তি হইবে না। গুরু দেখিলেন যে সামসারিক বা সামাজিক নীতির বিচার দ্বারা এই শোকের প্রশমন হইবে না। তাই তত্ত্বোপদেশ দ্বারা এই শোকের মূল বিনাশে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি যাহাদের মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক করিতেছ তাহারা অশোচ্য; তাহাদের জন্য শোকের কোনও কারণ নাই। যদি তাহাদের দেহের বিনাশের জন্যই তোমার শোক হইয়া থাকে, যদি মনে কর স্বজনগণের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ তাহাদের দেহের বিনাশ হইলে তোমার জীবন দুঃখময় হইবে তবে বিবেচনা করিয়া দেখ যে দেহ তো জড়পিণ্ড—অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর। এই অনিত্য, অর্কিণ্ডকর পদার্থের নিমিত্ত শোকের কোন কারণ থাকিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান, মোহজনিত মমতার দরুনই তোমার শোক হইতেছে। আর যদি দেহের সহিত আত্মারও বিনাশ হইবে ভাবিয়া তুমি শোকাবল হইয়া থাক তবে তাহাও যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ আত্মা অবিনাশী, নিত্য। তুমি তো আত্মার পরলোকে অবস্থানের কথা নিজেই বলিয়াছ। কাজেই অবিনাশী আত্মার নিমিত্ত কোন শোক হইতে পারে না। আর যদি মনে কর—হায়! এই সংসার-স্বজন ইহারা ছাড়িয়া যাইতেছে, ইহাদের কত দুঃখ, মৃত্যুর পর ইহাদের কি গতি হইবে, এবং এই কারণে তোমার শোক হইয়া থাকে, তবে তাহাও অমূলক। কারণ ভীষ্ম দ্রোণাদি মৃত্যুর পর বর্তমান জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট দেহ লাভ করিবেন। কাজেই যদিও দিয়াই বিবেচনা করা যাউক ইহারা কখনও শোকের বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

তারপর 'স্বজনগণকে বিনাশ করিলেই পাপ হইবে', 'কুলের ধ্বংস হইবে', 'পিতৃগণ পতিত হইবেন', 'গুরুজনকে বধ না করিয়া শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও ভাণ'—ইত্যাদি অনেক প্যাঁড়প্যাঁড় কথা তুমি বলিতেছ, অথচ অজ্ঞ মোহাচ্ছন্ন জীবের মত স্বজনের মৃত্যুর আশঙ্কার মমতাবশতঃ শোক করিতেছ, অশ্রুজল ফেলিতেছ। ইহাতেই বোঝা যায় তোমার প্রকৃত প্যাঁড়তা নাই। কারণ যাহারা বথার্থ প্যাঁড়ত, হাহারা আত্মার স্বরূপ অবগত আছেন তাহারা গতাস্দ (যাহার প্রাণ গত হইয়াছে) এবং অগতাস্দ (যাহার প্রাণ গত হয় নাই কিন্তু হইবে)—এরূপ কাহারও জন্য শোক করেন না। কারণ তাহারা জানেন যে মৃত্যুতে কেবল দেহেরই বিনাশ হয়, আত্মার বিনাশ হয় না। প্রকৃতপক্ষে কাহারও মৃত্যু হয় না, জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ গ্রহণ করে মাত্র। কাজেই মৃত্যুজনিত শোক অজ্ঞেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানীর হয় না; তারপর অজ্ঞ জীব মমতার বশে মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বজনের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে; জ্ঞানীদের মোহজনিত মমতা নাই, কাজেই তাহারা মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না।

এই শ্লোকটিকে গীতার বীজ বলা হয়, কারণ সমগ্র গীতাতে যে শিক্ষা, যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল এই শ্লোকটিতে নিহিত আছে। অজ্ঞ মানুষ অশোচ্য পদার্থের জন্য শোক করে, দেহকেই আত্মা মনে করিয়া দেহের দংশন দূর্ভাগ্য হইয়াছে, দেহের বিনাশে আকুল হইয়া পড়ে। এই অজ্ঞান বা ভ্রম হইতেই মানুষ্যের শোক-দুঃখের উৎপত্তি। অথচ অজ্ঞানী মানুষ তাহার ভ্রম বুঝে না, মনে করে সে যাহা বুঝিয়াছে তাহাই সত্য। পক্ষান্তরে যে জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ অবগত আছেন, যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন জগতে মৃত্যু নাই, মৃত্যু আর কিছুই নয়, আত্মার দেহান্তর গ্রহণ। দংশনযাতনা দেহের বা মনের বিক্রিয়া মাত্র, উহা আত্মাকে স্পর্শ করে না। কাজেই সমস্ত দংশনশোকের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে আত্মার জ্ঞানলাভ আবশ্যিক। যিনি আত্মাকে লাভ করিয়া, বৃত্তিকে পরমাত্মার স্থিত করিয়া সংসারে কর্ম করিবেন তাহার সকল শোকদুঃখের অবসান হইবে। তিনি শোকদংশন সমভাবাপন্ন হইয়া পরম মোক্ষানন্দ লাভ করিবেন। এই কথাই গীতাতে পরে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ন স্বোহং জাতু নাসং ন স্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বং বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

অর্থঃ : অহং (আমি শ্রীকৃষ্ণ) জাতু ন আসম্ (কখনও ছিলাম না) স্বং ন [আসীঃ] (তুমি কখনও ছিলে না) ইমে জনাধিপাঃ ন [আসনঃ] (এই রাজগণ কখনও ছিলেন না) [ইতি] ন তু এব (ইহা নহে) অতঃপরং চ (ইহার পরেও) সর্বং বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (আমরা সকলে থাকিব না) [ইতি] ন এব (ইহাও নহে)।

শব্দার্থঃ : অহং ন আসম্ ন তু এব—আমি ছিলাম না তাহা নহে, পরন্তু ছিলাম। জাতু—কদাচিত্, এই শব্দটি আসম্, আসীঃ [উহা], আসনঃ [উহা] এই সকল ক্রিয়ার সহিতই যুক্ত হইবে। ইমে জনাধিপাঃ—এই সমুদায় নৃপতিবৃন্দ। অতঃপরম্—ইহার অর্থাৎ এই জীবনের পরবর্তীকালে। ন ভবিষ্যামঃ ন এব—আমরা সকলে থাকিব না, তাহা নহে, পরন্তু থাকিব।

শ্লোকার্থঃ : এই জন্মের পূর্বে আমি শ্রীকৃষ্ণ কখনও ছিলাম না তাহা নহে, তুমি কখনও ছিলে না, এই রাজন্যবৃন্দ ইহারা পূর্বে ছিলেন না তাহাও নহে অর্থাৎ তুমি,

আমি এবং উপস্থিত রাজগণ—আমরা সকলেই এই জন্মের পূর্বেও ছিলাম। ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না তাহা নহে—বস্তুতঃ আমরা সকলেই এই জন্মের পরেও থাকিব।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে অজ্ঞান অশোচ্য ব্যক্তিগণের জন্য শোক করিতেছেন। ভীষ্ম দ্রোণাদি কেন অশোচ্য এই শ্লোকে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে অজ্ঞান, তুমি, আমি এবং এই রাজগণ—আমরা এই জন্ম অর্থাৎ বর্তমান দেহ গ্রহণের পূর্বেও ছিলাম এবং এই জন্মের পর অর্থাৎ বর্তমান দেহের বিনাশ হইলেও থাকিব। দেহের বিনাশের সঙ্গেই আমাদের বিনাশ হইবে না। কাজেই যুদ্ধে উপস্থিত রাজগণের দেহের বিনাশের পরও যদি তাহারা বর্তমান থাকেন তবে তাহাদের নিমিত্ত শোকের কোন কারণ নাই।' এই শ্লোকে 'আমি', 'তুমি' ও 'রাজগণ'—ইহাদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীবমাত্রেরই (শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে নিজেকে জীবরূপেই ধরিয়াছেন) জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকে। জীবের দেহের বিনাশ হইলেও আত্মা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালেই নিত্য।

এই শ্লোক হইতেই শ্রীরামানুজাচার্য জীবাত্মা পরমাত্মার পারমার্থিক ভেদ এবং জীবের নিত্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'সর্বেশ্বর পরমাত্মা আমি যেমন নিত্য—ইহাতে সংশয় নাই, সেইরূপ ভগবৎপ্রমুখ জীবাত্মাসকলও নিত্য জানিও। এইরূপে ভগবান সর্বেশ্বর ও জীবাত্মাসমূহের পরস্পর ভেদ পারমার্থিক—ইহাই ভগবান কতৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়'।^১

শ্রীশঙ্করাচার্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করেন না, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়াই নিত্য। তিনি বলেন—

'আমাদের দেহের বিনাশের পরবর্তী কালেও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিন কালেই আমরা আত্মস্বরূপে নিত্য। দেহের বিভিন্নতাবশতই বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে, আত্মার ভেদপ্রদর্শনের অভিপ্রায়ে নয়'।^২ শ্রীধরস্বামী বলেন—

'এই রাজগণ পূর্বে ছিলেন না তাহা নয়, পরন্তু ছিলেনই; কারণ ইহারা আমার অংশ, সেইরূপ পরেও থাকিবেন; অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নিত্য'।^৩

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইবে যে জীবাত্মার নিত্যত্ব সকলেরই স্বীকার্য। তবে শঙ্করাচার্যের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, যাহা কিছু ভেদ দেখা যায় তাহা উপাধিগত। উপাধির বিনাশ হইলে জীব ব্রহ্মই হন। দেহ বা উপাধিভেদে জীব বহু, কিন্তু আত্মস্বরূপে সন্থন জীব এক এবং নিত্য। রামানুজাচার্যের মতে জীব বহু, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন—জীব এক নয়, বহু এবং সোপাধিক জীবই নিত্য। যাহা হউক জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহার বিচার করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। জীবের দেহের পরিবর্তন

১ স্বোহং সর্বেশ্বরঃ পরমাত্মা নিত্যঃ ইতি নাত্ সংশয়স্তথৈব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানোহপি নিত্যা এবোতি মন্তব্যঃ, এবং ভগবতঃ সর্বেশ্বরাদাত্মনাম্ পরস্পরং ভেদঃ পারমার্থিক ইতি ভগবদৈবোক্তমিতি প্রতীয়তে।

২ অতোহস্মদেহবিনাশাদন্তরকালেহপি রিধিপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণৈতৎ। দেহ-ভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনং নাম্ভেদোভিপ্রায়েণ।

৩ ইমে চ জনাধিপা নৃপা নাসামিতি তু ন, অপিত্যসমেব মদংশয়াং তথাতঃপরম্।

সত্ত্বো জীবের অন্তরস্থ আত্মা অবিনাশী ও নিত্য—তিন কালেই বর্তমান—একথা বলাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরন্তর ন মূহ্যতি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে (দেহীর এই দেহে) যথা (যেরূপ) কৌমারং যৌবনং জরা (কৌমার, যৌবন এবং বার্ধক্য) তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (ভিন্ন দেহ ধারণও তদ্রূপ) তত্র (তাহাতে, সে বিষয়ে) ধীরঃ ন মূহ্যতি (জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না)।

শব্দার্থঃ দেহিনঃ—দেহবান আত্মার (শ); দেহাভিমানী জীবের (শ্রী)। কৌমারম্—কুমারভাব, বাল্যাবস্থা। যৌবনম্—যুবাবস্থা, মধ্যাবস্থা। জরা—অধিক বয়স প্রযুক্ত জীর্ণাবস্থা (শ); বৃদ্ধত্ব। ধীরঃ—ধীমান, দেহ ও আত্মার স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি। ন মূহ্যতি—মোহপ্রাপ্ত হন না (শ), ভ্রান্ত হন না।

শ্লোকার্থঃ দেহবান জীবাত্মারই যেরূপ বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধত্ব—এই তিন অবস্থা ঘটিয়া থাকে, মৃত্যুর পর ভিন্নদেহ ধারণও তদ্রূপ অর্থাৎ ইহাও জীবের একটি অবস্থান্তর মাত্র। এই ভিন্ন দেহ গ্রহণ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ কখনও মোহ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাহারা জানেন যে মৃত্যুতে জীবের বিনাশ হয় না, দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র, কাজেই সেইজন্য শোক করেন না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে উপস্থিত রাজন্যবন্দ মৃত্যুর পরও বর্তমান থাকিবেন। কি অবস্থায় থাকিবেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে। জীবের মৃত্যুতে দেহেরই বিনাশ হয়, আত্মার বিনাশ হয় না। জীবাত্মা তখন ভিন্নদেহ ধারণ করিয়া বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে—যেমন দেহধারী ব্যক্তিমাট্রেই শৈশবকালে যেরূপ দেহ থাকে, যৌবনে তাহার অনেক পরিবর্তন হয়, আবার যৌবনকালের দেহ বৃদ্ধকালে পরিবর্তিত হয়; কিন্তু দেহের এই ঘোর পরিবর্তন সত্ত্বেও সে জানে যে সে এক ব্যক্তিই আছে। কারণ দেহের পরিবর্তন হইলেও তাহার আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। এইরূপ মৃত্যুর পরেও দেহেরই পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এক দেহের বিনাশ হইয়া নূতন দেহের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। কাজেই জীবিতকালে দেহের পরিবর্তনবশতঃ লোকে যেমন শোক করে না, সেইরূপ মৃত্যুর পর নূতন দেহ ধারণেও কোনও প্রকার শোক করা কৰ্তব্য নহে।

এখন কথা হইতে পারে যে জীবিতকালে দেহের যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তন সত্ত্বেও দেহধারী মানুষ বৃদ্ধিতে পারে যে সর্বাবস্থায় সে এক ব্যক্তিই আছে। কিন্তু এক দেহের বিনাশের পর নূতন দেহধারী পুরুষের পূর্বদেহের কোন অনুভূতি থাকে না। জন্মের পূর্বে সে যে অন্য দেহে বর্তমান ছিল তাহা তো তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয় না। তবে কেমন করিয়া বলা যাইবে যে মৃত্যুর পর জীব দেহান্তর গ্রহণ করিয়া বর্তমান থাকে?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যদিও জন্মের পূর্বে কোন দেহে বর্তমান ছিল অজ্ঞ জীব ভাগ স্মরণ করিতে পারে না, তথাপি তাহার একটা অক্ষুণ্ণ সংস্কার সময় সময় তাহার চিন্তে জাগিয়া উঠে। কবিগুরু কালিদাস ‘শকুন্তলা’ কাব্যের

একটি শ্লোকে এই অনুভূতি-বিষয় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ হইলঃ সুন্দর দৃশ্য দর্শন এবং মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী প্রাণীরও চিন্তা যে উৎসুক হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের অস্পষ্ট কিন্তু ভাবিস্থির কোনও সৌহৃদ্যের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়।^১

সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যগ্রহণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কার হইতেও পূর্বজন্মের স্মৃতি অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি, ক্ষীণমেধা বলিয়া সাধারণ লোকে পূর্বজন্মের স্মৃতি উপলব্ধি করিতে পারে না। পূর্বজন্মের কথা দূরে থাকুক এই জীবনেরই তো অনেক কথা স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। কাজেই পূর্বজন্মের অনুভূতি যে লুপ্ত হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি? কিন্তু ধীমান ও মেধাবী ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে কোন মোহ জন্মে না—তাহারা পূর্বজন্মের কথাও স্মরণ রাখিতে পারেন। জাতিতন্ত্র মহাপুরুষগণ অনেক স্থলে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অপ্রাপ্তভাবে বলিয়া দিয়াছেন এরূপ কথা শোনা যায় এবং গ্রন্থাদিতেও লিপিবদ্ধ আছে। আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবিতকালে দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র, কিন্তু মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হইয়া থাকে। তবে উভয় অবস্থা একরূপ কি করিয়া বলা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুতেও দেহের আত্মাত্মিক বিনাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র।^২ আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃঢ় প্রত্যয় নাই বলিয়াই তাহারা আত্মা-স্বজনের মৃত্যুতে শোকাবুল হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে ধীমান জ্ঞানী ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে কোনও মোহ বা সংশয় না থাকাতে তাহারা জীবের মৃত্যুতে শোক করেন না।

এই শ্লোকটিতে জন্মান্তরবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। হিন্দুধর্মের অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মৃত্যুতে দেহেরই বিনাশ হয় আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মা তখন ভিন্ন দেহে বর্তমান থাকে। এইরূপে জীব স্বকৃত কর্মফল ভোগার্থ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। ইহারই নাম জীবের সংসার। এই সংসার হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। ইহাই জন্মান্তরবাদের মূল তত্ত্ব। এই জটিল তত্ত্বের সম্যক আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নয়। স্থানান্তরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

মাত্রাপর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যান্তরাতিক্ষম ভারত ॥ ১৪

অন্বয়ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) মাত্রাপর্শাঃ তু (ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়ের সম্পর্কসকল) শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ (শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রদানকারী) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি ও বিনাশশীল) অনিত্যঃ (সুতরাং অনিত্য) ভারত (হে ভারতবংশীয় অর্জুন) তান্ ত্রিভিঃ (উহাদিগকে সহ্য কর)।

শব্দার্থঃ মাত্রাপর্শাঃ—যাহাদের দ্বারা বিষয়সমূহ মিত [জ্ঞাত] হয় তাহাদের নাম মাত্রা [ইন্দ্রিয়সমূহ], উহাদের সহিত বিষয়ের স্পর্শ বা সম্বন্ধের নাম মাত্রাপর্শা (শ্রী); অথবা মাত্রার [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের] স্পর্শ [অনুভব]।

১ রম্যাপি বীক্ষ্য মধুরাংচ নিশমা শব্দান্ পর্যসুকীভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নুনমবোধপূর্বম্ ভাবিস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদ্যানি ॥

২ এই অধ্যায়ের ২২শ ও ২৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিষয়ানুভূতি (নী)। শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ—যাহা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রদান করে; যাহা হইতে শীতোষ্ণাদির অনুভূতি হয়। আগমাপায়িনঃ—যাহাদের আগম [উৎপত্তি, বৃদ্ধি] ও অপায় [বিনাশ, ক্ষয়] আছে, উৎপত্তি-বিনাশশীল। অনিত্যঃ—এই হেতু অনিয়তরূপ (ম), অস্থায়ী। তিতিক্ষস্ব—সহ্য কর, অর্কিণ্ডকর মনে করিয়া উপেক্ষা কর, তাহাতে হর্ষ-বিষাদ করিও না।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযোগ হইলেই শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়। এই সকল অনুভূতি কখনও উৎপন্ন হয়, আবার বিনাশ পায়—এই আসে এই চলিয়া যায়—ইহারা অনিত্য, অত্যন্ত ক্ষণিক। সুতরাং ইহাদিগকে সহ্য করিতে অভ্যাস কর অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা অভিভূত বা বিচলিত হইও না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুর পর আত্মা ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান থাকিবে। কিন্তু পূর্বদেহের বিনাশের দরুনও তো শোক হইতে পারে। কারণ এই দেহের সহিতই মানুষের সুখদুঃখের সম্বন্ধ। ভীষ্মের দেহ দর্শন করিয়া, তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়াই তো অর্জুনের সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। এখন উক্ত দেহের বিনাশবশতঃ দর্শনাদির অভাব হইলে শোক না হইবে কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শজনিত যে সুখদুঃখের অনুভব হয় তাহা অতি ক্ষণিক এবং অর্কিণ্ডকর, কাজেই উহা সহ্য করাই উচিত। সহ্য করিবার প্রধান উপায় হইতেছে উপেক্ষা করা, অগ্রাহ্য করা। যদি প্রশ্ন হয় কেন উপেক্ষা করিব, কেন সহ্য করিব? তাহার উত্তর এই—(১) এই সকল অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইলে সুখ বা দুঃখের অনুভব হইবেই—ইন্দ্রিয়ের ধর্মই এই। কাজেই উহা সহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। (২) এই সকল অনুভূতি দেহেই মনেই আবদ্ধ থাকে (মাত্রাংশঃ), আত্মাকে স্পর্শ করে না—কাজেই ইহারা অতি তুচ্ছ, অর্কিণ্ডকর সুতরাং উপেক্ষার যোগ্য। (৩) ইহারা অতি ক্ষণিক—এই আছে, এই নাই (আগমাপায়িনঃ)। এই মুহূর্তে যে সুখের অনুভূতি, পরমুহূর্তেই তাহার বিনাশ। কাজেই অতি ক্ষণিক তাহা সহ্য করা বা উপেক্ষা করাই কর্তব্য। (৪) সুখদুঃখ সহ্য করিলে উহাদের অনুভূতির তীব্রতা কমিয়া যায়। ধৈর্যের সহিত সহ্য করিলে সুখ আর সুখ এবং দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই সুখদুঃখে বিচলিত না হইয়া উহা সহ্য করাই কর্তব্য।

দুঃখ যেমন সহ্য করিতে হইবে সুখও তেমনি সহ্য করা দরকার। কিন্তু দুঃখ সহ্য করা বরণ সহজ, কিন্তু সুখ সহ্য করা অতি কঠিন। অতি অল্প লোকেই সুখ সহ্য করিতে পারে। অধিকাংশ লোকেই সুখভোগে এমন বিচলিত হয়, এরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে, এত উন্মত্ত হইয়া উঠে যে অনেক স্থলে তাহাদের সদস্য জ্ঞান বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়সুখের ভোগ দ্বারা অনেকের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়, অহংকার বৃদ্ধি পায়; এই কারণে ধর্মের পথে, মুক্তির পথে সুখ যতটা বিঘ্ন জন্মায় দুঃখ ততটা জন্মায় না। বরণ কোন কোন স্থলে দুঃখ মুক্তিপথের সহায়ক হয়। মুক্তিকামী ব্যক্তির সুখ যেমন শত্রু দুঃখ তেমন নয়। তবে কথা হইতে পারে যে মানুষ চিরজীবন কি কেবল সুখ ও দুঃখ সহ্যই করিবে? সুখের অর্জন কি দুঃখের নিবারণকল্পে সে কোন চেষ্টাই করিবে না? যাহাতে সুখের বৃদ্ধি হয় এবং দুঃখের হ্রাস হয় তজ্জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিবে না? সে কি

কেবল জড়পিণ্ডের মত সুখদুঃখ সহ্য করিয়াই যাইবে? না, তা নয়। সুখদুঃখ সহ্য করিতে হইবে বলিলে একথা বুঝায় না। ইহার অর্থ এই যে সুখের বৃদ্ধি কি দুঃখের নিবারণ মানবজীবনের লক্ষ্য নহে। ধর্মের পথে চলিয়া ক্রমশঃ মুক্তির অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনেই মানুষকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে—ইহাতে যদি সুখ আসে আসুক, দুঃখ আসে আসুক। যথাপ্রাপ্ত সুখ এবং দুঃখকেই বিধাতার আশীর্বাদরূপে বরণ করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলে চলিবে না। সুখদুঃখকে উপেক্ষা করিয়া জীবনের নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। সংসারে দুঃখ আছে দেখিয়া অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, আবার কমমাত্রই দুঃখের বিবেচনায় কেহ কেহ কর্মত্যাগের পরামর্শ দেন। কিন্তু এইভাবে দুঃখ হইতে পলায়নের চেষ্টা গীতার অভিহিত নহে। এরূপ চেষ্টা নির্থক—কাপুরুষত্ব মাত্র। প্রথম অবস্থায় সুখদুঃখকে সহ্য করিয়া ক্রমশঃ উহাদিগকে জয় করিতে হইবে, পরে সুখদুঃখের উর্ধ্ব উঠিয়া উহাদিগকে সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই গীতার উপদেশ। এই ভাবে সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন পুরুষের কথাই পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

অর্থঃ পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) এতে (ইহারা এই সকল মাত্রাংশ) সমদুঃখসুখম্—(সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন) ধীরং যং পুরুষম্—(যে পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (সেই পুরুষ) অমৃতত্বায় কল্পতে (অমৃতত্ব লাভের যোগ্য বা অধিকারী হয়)।

শব্দার্থঃ পুরুষর্ষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ, অর্জুনকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করতে ইহাই বুঝাইতেছে যে তিনিও অমৃতত্বলাভের যোগ্য হইতে পারিবেন। ন ব্যথয়ন্তি—বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত করে না (শ); অভিভূত করে না (শ্রী); কোন বিকার উৎপাদন করে না। এতে—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদির এই সকল অনুভূতি। সমদুঃখসুখম্—সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন; সুখদুঃখে হর্ষ-বিষাদরহিত (শ), অতএব নির্বিকার। ধীরম্—ধীমান, বিবেকবান (শ); ধর্মনিষ্ঠ (ব), স্থিরবৃদ্ধি। অমৃতত্বায় কল্পতে—অমৃতভাব বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয় (শ); মোক্ষলাভের যোগ্য হয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন, যে স্থিরচিত্ত জ্ঞানী পুরুষ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি দ্বারা ব্যথিত বা বিচলিত হন না, তিনি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন থাকেন তিনিই অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভের অধিকারী হন।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখ সহ্য করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ যতদিন দেহাব্যবোধ দূর না হয়, যতদিন গ্রিগুণের খেলার মধ্যে থাকা যায়, ততদিন সুখদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কোন প্রকারেই ইহার হাত থাকা যায়, ততদিন সুখদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। জোর করিয়া চাপিয়া রাখাও অসম্ভব, কারণ প্রকৃতিকে এড়াইতে পারা যাইবে না। জোর করিয়া চাপিয়া রাখা যায় না। কাজেই সহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু জোর করিয়া চাপিয়া রাখা যায় না। কাজেই সহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু যুক্তিকামী পুরুষ যখন বিষয়কে ছাড়িয়া আত্মাকে লাভ করিবেন, যখন জ্ঞানলাভ করিয়া স্থিরচিত্ত খেলাকে অতিক্রম করিয়া আত্মাতে অবস্থান করিবেন, যখন জ্ঞানলাভ করিয়া স্থিরচিত্ত

হইবেন, তখন সুখদুঃখে তাহার সমজ্ঞান হইবে। সুখেতে হর্ষ হইবে না, দুঃখেও বিষাদ হইবে না। তিনি তখন সুখদুঃখকে জয় করিয়া উভয়ের উপরে উঠিবেন, সুখদুঃখের বন্দন তখন রহিত হইয়া যাইবে। এরূপ ব্যক্তিই অমৃতত্ব লাভের যোগ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীসরবিন্দ বলেন :

এই যোগ্যতা কিরূপে আসিবে? কে প্রকৃত যোগ্য পুরুষ? যিনি নিজেকে শূন্য শরীর ও প্রাণ বলিয়া মনে করেন না, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়াই যিনি জাগতিক সত্যাসত্য নির্ণয় করেন না, যিনি নিজেকে এবং সকলকেই যিনি বলিয়া জানেন, যিনি আত্মার মধ্যেই বাস করিতে শিখিয়াছেন, যিনি অপরের সহিত শারীরিক জীবভাবে নহে আত্মভাবেই ব্যবহার করেন—তিনিই যোগ্য। মৃত্যুর পর থাকাই অমৃতত্ব নহে—কারণ মন লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরও থাকে। জন্মমৃত্যুর উপরে উঠাই প্রকৃত অমৃতত্ব। মানুষ যখন কেবল দেহ ও মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আত্মারূপে আত্মার মধ্যেই বাস করে তখনই তাহার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হয়। যাহারা শোক-দুঃখের অধীন, চিন্তাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস, অনিত্য বিষয়সমূহের স্পর্শ লইয়াই যাহারা বাস্তব তাহারা অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারে না। যতদিন ইহাদিগকে জয় করিতে পারা না যাইতেছে ততদিন ইহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে। শেষে এমন একদিন আসিবে যখন ইহার মূক্ত পুরুষকে আর ব্যথা দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শান্ত আত্মা গুপ্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন তিনি যেমন জ্ঞান, সমতা ও শান্তির সহিত সংসারের সমস্ত ঘটনা গ্রহণ করেন, মূক্ত পুরুষও তেমনি শান্তভাবে সংসারের সুখদুঃখ গ্রহণ করিতে পারিবেন (অরবিন্দের গীতা)।

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সত্যঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তত্ত্বদনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অন্বয় : অসত্যঃ (অসত্যের) ভাবঃ (অস্তিত্ব, সত্তা, স্থিতি) ন বিদ্যাতে (নাই) সত্যঃ (সং বস্তুর) অভাবঃ (বিনাশ, অবিদ্যমানতা) ন বিদ্যাতে (নাই) তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ কতকই) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ দৃষ্টঃ (চরম স্বরূপ দৃষ্ট হইয়াছে)।

শব্দার্থ : অসত্যঃ—অনাত্মধর্মহেতু অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির (শ্রী); পরিণামক বিনাশশীল দেহাদির (ব); অনিত্যত্বহেতু যথার্থ সত্তাবিহীন শীতোষ্ণাদি অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর। ভাবঃ—সত্তা (শ্রী); অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, স্থিতি। সত্যঃ—সংস্বরূপ আত্মার (শ); সংস্বভাব আত্মার (শ্রী); অপরিণামী আত্মার (ব)। অভাবঃ—অবিদ্যমানতা (শ); নাশ (শ্রী); পরিণামিস্ব (ব)। তত্ত্বদর্শিভিঃ—বস্তুর যথার্থ স্বরূপবদ্ ব্যক্তিগণ কতক (ম)। অনয়োঃ—সং এবং অসং, এই উভয়ের। অন্তঃ—নির্ণয় (শ), চরমতত্ত্ব। দৃষ্টঃ—উপলব্ধ।

শ্লোকার্থ : অসং বস্তুর বিদ্যমানতা বা স্থিতি নাই অর্থাৎ অসং বস্তু যথার্থ আছে একথা বলা যায় না, সংবস্তুরও কখনও অভাব বা অবিদ্যমানতা হয় না অর্থাৎ সং বস্তু নাই একথাও কখনও বলা যায় না। যথার্থদর্শী জ্ঞানিগণই সং এবং অসং—এই উভয়ের চরম তত্ত্ব অবগত আছেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে সং ও অসং পদার্থের স্বরূপ নির্দেশপূর্বক উহাদের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি অনুভূতিসমূহ এবং এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই অসং, আত্মাই একমাত্র সং পদার্থ। অসং পদার্থের ভাব নাই, জগৎপ্রপঞ্চ সং পদার্থের অভাব হইতেই পারে না। অভাব চারি প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসভাব, অত্যাভাব এবং অন্যান্যভাব। অসং পদার্থের এই চারি প্রকার অভাবই উপলব্ধ হয়, পক্ষান্তরে সং পদার্থ আত্মাতে কোন প্রকারের অভাবই নাই :

(১) উৎপত্তির পূর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব বলে। ঘট নামক পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে। পক্ষান্তরে আত্মা কখনও উৎপন্ন হয় না, উহা সর্বদাই বর্তমান আছে, কাজেই উহার প্রাগভাব নাই।

(২) বস্তুর বিনাশ বা ধ্বংস হইলে উহার যে অভাব হয় তাহার নাম ধ্বংসভাব। কোনও ঘটকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিলে উহার যে অভাব হয়, দেহকে পুড়িয়া ছাই করিলে উহার যে অভাব হয় তাহাই ধ্বংসভাব। এক্ষণে ঘটপটাদি দৃশ্যমান জাগতিক সকল পদার্থ বিনাশী, কাজেই উহাদের ধ্বংসভাব আছে, আত্মাই একমাত্র অবিনাশী, সুতরাং উহার ধ্বংসভাব নাই।

(৩) ঘটের বর্তমান অবস্থাতেই অর্থাৎ যে স্থানে ঘট থাকে সেই স্থান ভিন্ন অন্য সকল স্থানেই ঘটের যে জাতীয় অভাব অনুভূত হয় সেই জাতীয় অভাবকেই ঘটের অত্যাভাব বলে। পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই একদেশবাসী, সুতরাং অন্য সকল দেশেই উহার অত্যাভাব। পক্ষান্তরে আত্মা অপরিচ্ছিন্ন এবং সর্ববাসী বলিয়া উহার অত্যাভাব নাই।

(৪) ঘট পটি নহে, কিস্বা পটি ঘট নহে—এই প্রকার শব্দ শুনিলে আমরা ঘটের বা পটের যে অভাব বোধ করিয়া থাকি সেই অভাবই ঘটের বা পটের অন্যান্যভাব। অন্যান্যভাব ও ভেদ—এই দুইটি শব্দ একই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। বস্তুর ভেদ ত্রিবিধ—স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। বৃক্ষের অঙ্গগত ফল-পুষ্প-পত্রাদির যে ভেদ তাহা স্বগত ভেদ। আত্মবৃক্ষের সহিত কণ্টকীবৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ; বৃক্ষের সহিত গো-মনুষ্যাদির যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। জাগতিক পদার্থের মধ্যেই এই ত্রিবিধ ভেদজনিত অন্যান্যভাব আছে—আত্মার কোনরূপ ভেদ বা বস্তু-পরিচ্ছেদ নাই বলিয়াই উহা অন্যান্যভাববিহীন।

অন্যপ্রকারেও সং এবং অসত্যের প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে তাহাই অসং, পক্ষান্তরে যাহার অস্তিত্ব অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না, যাহা নিজের সত্তায় সত্তাবান তাহাই সং। অতএব :

(১) কার্যের অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভর করে; সুতরাং কার্যমাত্রই অসং। আবার যাহা কোনও কার্যের কারণ তাহাই আবার অপর কার্যের কার্য। এই প্রকারে বিশ্বপ্রপঞ্চ কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ—জগতে এমন কোনও বস্তু বা ঘটনা নাই যাহা কোনও পূর্ববর্তী কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং জাগতিক পদার্থমাত্রই অসং। আত্মাই কার্য-কারণ শৃঙ্খলের অতীত, আত্মা কোনও কার্যের কারণ নহে; সুতরাং আত্মাই একমাত্র সং পদার্থ।

(২) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতেই সুখদুঃখাদির অনুভূতি হয়। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অস্তিত্বও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া

উহারা অসৎ। পক্ষান্তরে আত্মার অস্তিত্ব কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করে না।
উহা অপ্রমেয়, স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রকাশ; কাজেই ইহা সৎ।

প্রকৃতপক্ষে যাহা অনিত্য, চঞ্চল এবং বিনাশধর্মী তাহাই অসৎ। কারণ যাহা
প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, যাহা ক্ষণেকের জন্যও একভাবে থাকে না, অসৎই
যাহার স্বভাব তাহার প্রকৃত ভাব বা সত্তা নাই। এরূপ পদার্থ প্রকৃতপক্ষে আছে
একথা বলা যায় না। এজন্যই বলা হইয়াছে অসৎ পদার্থের ভাব নাই। পক্ষান্তরে
যাহা নিত্য, অবিকারী, সর্বদা একরূপ তাহাই সৎ। এরূপ সৎ পদার্থের অভাব
অসম্ভব। মায়াবাদিগণ বলেন—এ জগৎ মিথ্যা, মায়ারচিত ইন্দ্রজাল মাত্র, রজ্জুতে
সর্পভ্রমের ন্যায় অলীক। কিন্তু এই শ্লোকে জগৎ মিথ্যা একথা বলা হয় নাই।
বলা হইয়াছে জগৎপ্রপঞ্চ অসৎ অর্থাৎ স্থিতিবিহীন।

যাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হইয়াছেন সেই
তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অনিত্য ও নিত্য বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছেন। তাহারাই
কোন বস্তু সৎ, কোন বস্তু অসৎ, উহাদের প্রভেদ কোথায় তাহা সম্যক্ অবগত
হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অজ্ঞানী অসৎ বস্তুকে সৎ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়,
দেহাদি অসৎ পদার্থকেই সৎ মনে করিয়া তাহার জন্য সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।
অথচ যাহা প্রকৃত নিত্য সৎ বস্তু তাহার অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারে না; অতএব
হে অজ্ঞান, তুমি অজ্ঞ বলিয়াই ভীষ্মাদির দেহের বিনাশে শোক করিতেছ। তত্ত্বজ্ঞান
জন্মিলে এবং সৎ ও অসৎ পদার্থের স্বরূপ সম্যক্ অবগত হইলে তোমার আর
শোকের কোনও কারণ থাকিবে না।

অবিনাশি তু তিস্মিৎ যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমরায়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কতুর্মহতি ॥ ১৭

অর্থ : যেন (যাহাম্বারা) ইদং সর্বং ততম্ (এই সমস্ত ব্যাপ্ত) তৎ তু অবিনাশি
বিস্মিৎ (তাহাকেই বিনাশরহিত বলিয়া জানিবে) অস্যা অবায়স্য (এই অবায়
আত্মার) বিনাশং কতুর্ম্ (বিনাশ-সাধন করিতে) ন কশ্চিৎ অহতি (কেহই সমর্থ
হয় না)।

শব্দার্থ : যেন—যে সংস্বরূপ আত্মা দ্বারা, যে সদাখ্য ব্রহ্ম দ্বারা (শ)। ইদং
সর্বম্—এই নিখিল জগৎ (শ); আগম্যপায় ধর্মাত্মক দেহাদি (শ্রী)। ততম্—
আকাশ দ্বারা যেমন ঘটা দি ব্যাপ্ত সেইরূপ ব্যাপ্ত (শ)। অবায়স্য—অবায়স্বরূপ
আত্মার, যাহার উপচয় অপচয় প্রভৃতি ব্যয় বা বিকার নাই এরূপ বস্তুর। বিনাশম্—
বিলোপ, ধ্বংস; বিনাশ দুই প্রকার, অদর্শন ও অভাব। কশ্চিৎ—কোনও পদার্থ (রা);
মোনও আগ্রহ, বিষয় বা হেতু (ম)।

শ্লোকার্থ : যে সংস্বরূপ আত্মা এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছে সেই আত্মাকে
বিনাশহীন বলিয়া জানিও। যাহা অবায়স্বরূপ অর্থাৎ যাহার স্বরূপের বিকার বা
বিঘটিত হয় না তাহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে সৎ বস্তুর অভাব বা বিনাশ নাই। এই সৎ
বস্তুটি কি এবং কেন তাহার বিনাশ নাই এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যে
পরমাত্মা অধাত্বরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছে তাহাই সৎ বস্তু, এই সৎ
বস্তুকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। কারণ সর্বব্যাপকত্বই যাহার স্বরূপ তাহার

বিনাশ হইবে কিরূপে? যাহা বিনাশশীল তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না। আত্মা
ব্যাপক এবং এই জগৎ ব্যাপ্য। ব্যাপক আত্মাই ব্যাপ্য জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।
ব্যাপকের বিনাশ হইলে ব্যাপ্য থাকিতেই পারে না। সুতরাং সর্বব্যাপী আত্মার
বিনাশ অসম্ভব।

এই আত্মা অবায়স্বরূপ। ইহার কোনরূপ ব্যয় অর্থাৎ ব্যুৎ, ক্ষয়, উপচয়,
অপচয় প্রভৃতি বিকার বা ব্যভিচার নাই। ইহা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, সর্বদা
একরূপ। ইহার বিনাশ অসম্ভব। কারণ আত্মাকে বিনাশী বলিলে ইহার অবায়-
স্বরূপের হানি হয়। যাহার অবয়ব আছে, যাহা স্থল, পরিচ্ছিন্ন তাহারই হ্রাস, ব্যুৎ,
বিনাশ প্রভৃতি বিকার হইতে পারে; কিন্তু যাহার কোনরূপ অবয়ব বা আকার
নাই, যাহা আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অথচ চৈতন্যস্বরূপ তাহার বিনাশ হইবে
কিরূপে? কেই বা তাহাকে বিনাশ করিবে? আত্মার যেমন নিজ হইতে বিকার
বা বিনাশ হইতে পারে না অপর কতকও ইহার বিকার বা বিনাশ হইতে পারে না।
কারণ আত্মাই একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্তু আর সমস্তই পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বস্তু
কি অপরিচ্ছিন্নকে বিনাশ করিতে পারে? ব্যাপ্য কি ব্যাপককে বিনাশ করিতে
পারে?

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যদ্ব্যস্ব ভারত ॥ ১৮

অর্থ : অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (প্রমাণের অতীত) নিত্যস্য (নিত্য)
শরীরিণঃ (দেহবান আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবন্তঃ উক্তাঃ
(অন্তবিশিষ্ট বলিয়া কথিত) তস্মাদ্ (সেই হেতু) ভারত (হে অজ্ঞান) যদ্ব্যস্ব
(তুমি যদ্ব্যস্ব কর)।

শব্দার্থ : নিত্যস্য—সর্বদা একরূপ (শ্রী)। অনাশিনঃ—অবিধ বিনাশরহিত (শ)।
অপ্রমেয়স্য—যাহা প্রমাণসাপেক্ষ নয় তদ্রূপ (শ); প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন
(শ্রী); অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু দর্জের (বি)। ইমে—এই সমস্ত সুখদুঃখধর্মাত্মক
(শ্রী)। দেহাঃ—স্থলসূক্ষ্মকারণরূপ, সমষ্টিব্যাপ্তাত্মক শরীরসকল (ম)।
অন্তবন্তঃ—যাহাদের অন্ত [শেষ] আছে, বিনাশশীল। শরীরিণঃ—শরীরবান
আত্মার (শ)। উক্তাঃ—ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতগণ কতক কথিত। তস্মাদ্—যেহেতু
দেহই বিনাশশীল এবং আত্মা অবিনাশী সেইহেতু। যদ্ব্যস্ব—যদ্ব্যস্ব হইতে বিরত
হইও না (শ)।

শ্লোকার্থ : প্রমাণের অতীত, সর্বদা একরূপ, অবিনাশী এই আত্মা যে সকল বিভিন্ন
দেহ ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন সেই দেহগুলিই বিনাশশীল বলিয়া পণ্ডিতগণ
বলিয়া থাকেন; কিন্তু সকল দেহে অবস্থিত এই আত্মার বিনাশ নাই। অতএব, হে
অজ্ঞান, তুমি তোমার স্বধর্মোচিত কার্য যদ্ব্যস্ব হইতে বিরত হইও না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে সর্বব্যাপী অবায় আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।
এই শ্লোকে দেহাদি পদার্থের নস্বরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আত্মা নিত্য এবং অবিনাশী। অদর্শন ও পরিবর্তন
—এই দ্বিবিধ নাশরহিত বলিয়া আত্মা অবিনাশী এবং সর্বদা একরূপ বলিয়া আত্মা
নিত্য। আত্মা অপ্রমেয়—আত্মার উপলব্ধির নিমিত্ত কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা নাই
এবং কোনও প্রমাণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ

ও অনুমান। যাহা কখনও থাকে কখনও থাকে না, কখনও জ্ঞাত কখনও অজ্ঞাত, তাহারই অস্তিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ তাহার প্রতিপাদনের জন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা নাই—তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হইয়া থাকে। তারপর প্রমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, স্থূল, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের উপলব্ধি হয়; কিন্তু যাহা অপরিচ্ছিন্ন, অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহাকে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করা যাইবে কিরূপে? জ্ঞেয় পদার্থকে জ্ঞাতার গোচরে আনাই প্রমাণের কার্য, কিন্তু আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা, আত্মাই প্রমাতা। যে নিজের জ্ঞাতা, নিজেরই প্রমাতা তাহাকে আবার প্রমাণ করিবে কে?

এই সর্বব্যাপী আত্মাই বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোনও শরীর নাই, আত্মা অশরীরী। আত্মা শরীর গ্রহণ করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করেন বলিয়া আত্মাকে শরীরী বলা হয়। এই শরীরী (আত্মা) এক, কিন্তু উহার শরীর বহু। এই কারণে ‘শরীরীক’ শব্দ একবচনান্ত এবং ‘দেহাঃ’ শব্দ বহুবচনান্ত হইয়াছে। এই শরীরী (আত্মা) যে সকল শরীর গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান সেই সকল শরীরেরই শেষ (অন্ত) আছে। কিন্তু বিভিন্ন শরীরে যে এক আত্মা বর্তমান তাহার শেষ বা অন্ত নাই, অর্থাৎ দেহেরই বিনাশ হয় দেহস্থ আত্মার বিনাশ হয় না। এক দেহের বিনাশ হইলে আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করিয়া বর্তমান থাকে। আমরা এই সংসারে যাহাকে মৃত্যু বা ধ্বংস বলি তাহা এই দেহেরই ধ্বংস, আত্মার ধ্বংস নহে। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—এক সর্বব্যাপী আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান।^১ অন্যত্র বলা হইয়াছে—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রগণ ও বিদ্যুন্মালা তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, অগ্নি আবার তাহাকে কি আলোক দান করিবে? তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়া জগৎ প্রকাশিত এবং তাহার আলোক দ্বারা নিখিল জগৎ আলোকিত।^২

অতএব হে অর্জুন, তুমি যে মনে করিতেছ এই যুদ্ধে ভীষ্মাদির বিনাশ হইবে তাহা তোমার ভ্রমমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভীষ্মাদির দেহেরই বিনাশ হইবে, আত্মার বিনাশ হইবে না। কাজেই স্বজনবিয়োগের আশঙ্কায় শোকাকুল হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে।

য এনং বোস্তি হস্তারং যষ্টেনং মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নামং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

অর্থঃ : যঃ (যে ব্যক্তি) এনম্ (ইহাকে, এই আত্মাকে) হস্তারং বোস্তি (হস্তা বলিয়া জানে) যঃ চ (এবং যে ব্যক্তি) এনং হতং মন্যতে (ইহাকে হত বলিয়া মনে করে) তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (সম্যক জানে না) অয়ং (এই আত্মা) ন হস্তি (কাহাকেও হনন করে না) ন হন্যতে (কাহার দ্বারা হত হয় না)।

শব্দার্থঃ : যঃ—যে অজ্ঞ ব্যক্তি। এনম্—এই প্রকৃত দেহীকে (শ); আত্মাকে (ন)। বোস্তি—জানে, ‘আমি ইহার হস্তা’ এইরূপ মনে করে। এনং হতং

১ একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুড়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায়া ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।১১

২ ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতরকং নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।

তমেব ভাস্তমন্দ্রভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ কঠ ২।১৫

মন্যতে—‘দেহের হনন হওয়াতে আমি হত হইলাম’ এরূপ মনে করে। ন বিজানীতঃ—সম্যক অবগত নহেন, আত্মস্বরূপে অনিভিন্ন (শ)।

শ্লোকার্থঃ : দেহস্থ এই আত্মা অন্যকে বধ করে এরূপ যিনি জানেন অথবা এই আত্মা অন্যের দ্বারা হত হয় এরূপ যিনি ভাবেন—এই উভয়ের কেহই আত্মার স্বরূপ যথার্থ অবগত নহেন। কারণ এই আত্মা কাহাকেও বধ করে না, কাহারও দ্বারা এই আত্মা হতও হয় না।

ব্যাখ্যাঃ : আত্মার অকর্তৃত্ব ও অকর্ম্মত্ব নির্দেশপূর্বক তাহার সমর্থনার্থ এই শ্লোকটি কঠোপনিষৎ হইতে একটু পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়া গীতাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।^১

এই শ্লোকে দুইটি কথা বলা হইয়াছে :

অয়ং ন হস্তি—এই আত্মা কাহাকেও হনন করে না, হনন-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব আত্মাতে নাই। অবশ্য হনন-ক্রিয়া এখানে প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। বাস্তবিক আত্মা কোন কর্মই করে না। আত্মা নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়—আত্মা সাক্ষী, উদাসীন, নিরীক। তবে কর্ম করে কে? জীবাত্মা যে শরীর ধারণ করিয়া আছে সেই শরীর—জীবের দেহ মন ইন্দ্রিয়—ইহারই কর্ম করে। ইহারাই জীবের প্রকৃতি নামে অভিহিত—এই প্রকৃতিই কর্ম করে। তবে যে জীব মনে করে ‘আমি কর্তা, আমি কর্ম করিতেছি’—অর্জুন যে মনে করিতেছেন তিনি ভীষ্মাদির হনন করিবেন। তাহার কারণ এই যে জীব অহঙ্কারে বশীভূত হইয়া দেহে আত্মাভিমান করে—মনে করে ‘এই দেহই আমি।’ আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ বলিয়া দেহের কার্য, প্রকৃতির কার্যকেই সে আত্মার কার্য বলিয়া মনে করে। এইজন্যই তাহার কর্তৃত্ববোধ হয়। আত্মা যদি অকর্তা হয় তবে পাপ পুণ্যও ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীব দেহে আত্মাভিমান করে বলিয়া, নিজেকে কর্তা মনে করে বলিয়াই তাহার পাপ-পুণ্যের বোধ হয়। যতদিন এই আত্মাভিমান থাকিবে ততদিন পাপ-পুণ্যের বোধ দূর হইবে না এবং তাহার ফলভোগও করিতে হইবে। কিন্তু যখন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মাবে তখন পাপের ভয় বা পুণ্যের আকর্ষণ উভয়ই দূর হইবে। কাজেই ভীষ্মাদির হননহেতু অর্জুনের চিন্তে যে পাপের আশঙ্কা জন্মিয়াছে তাহা তাহার অজ্ঞতারই ফল। আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হইলে আর পাপের আশঙ্কা থাকিবে না।

নামং হন্যতে—এই আত্মা হতও হয় না। আত্মা অব্যয়স্বরূপ, অবিনাশী—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আত্মা যদি হত না হয় তবে হত হয় কে? দেহই হত হয়, দেহেরই বিনাশ হয়। আত্মার বিনাশ নাই। তবে যে লোকে বলে ‘আমি হত হইলাম’, অর্জুন যে বলিতেছেন ‘ভীষ্মাদি হত হইবেন’—তাহার কারণ কি? তাহার কারণ অজ্ঞতা, দেহে আত্মাভিমান। জীব দেহে আত্মাভিমান করে বলিয়া দেহ হত হইলেই মনে করে ‘আমিই হত হইলাম’। অর্জুনও অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিতেছেন ভীষ্মাদি হত হইবেন। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই অর্জুন বুঝিতে পারিবেন যে ভীষ্মাদির দেহই

১ হস্তা চেদ্যান্যতে হস্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নামং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১।২।১৯

হত হইল, আত্মা হত হইল না। তখন শোকেরও কোন কারণ থাকিবে না। এস্থলে 'হনন' ক্রিয়াটি প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। আত্মার উপর কোনও কর্মই হয় না, আত্মার যেমন কোন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নাই, তদ্রূপ কর্মও নাই। আত্মা নির্বিকার, আত্মাতে কর্তৃত্ব বা কর্মও নিবন্ধন কোন বিকারই উৎপন্ন হইতে পারে না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

অশ্বয়ঃ : অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (কখনও জন্মে না) বা ম্রিয়তে (অথবা মরে না) ভূত্বা বা ন ভূয়ঃ ভবিতা ন (অথবা ইহা একবার হইয়া পুনরায় থাকিবে না—ইহা নয়) [অথবা] ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন (ইহা একবার না থাকিয়া পুনরায় হইবে—ইহাও নয়) অয়ং (ইহা) অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ) শাস্বতঃ (সর্বদা বিদ্যমান, চিরন্তন) পুরাণঃ (পূর্বকালে থাকিয়াও সর্বদা নতুন) শরীরে হন্যমানে (দেহ হত হইলেও) ন হন্যতে (আত্মা হত হয় না)।

শব্দার্থঃ : ন জায়তে—নতুন উৎপন্ন হয় না, জনন-লক্ষণরূপে বস্তুর বিক্রিয়া আত্মাতে নাই (শ)। ন ম্রিয়তে—মরে না, বিনষ্ট হয় না, মরণরূপে দেহের বিক্রিয়া আত্মার নাই (শ)। ন অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ—ইহার দুই প্রকার পদবিন্যাস হইতে পারে : (১) অয়ং ভূত্বা ন ভূয়ঃ ভবিতা ন—ইহা একবার হইয়া পুনরায় থাকিবে না, তাহা নয়, (২) অয়ং ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন—ইহা পূর্বে না থাকিয়া পুনরায় হইবে, ইহাও নয়। অয়ং—সর্বদেহগত আত্মা। অজঃ—যেহেতু ইহা জন্মে না, অতএব অজ (শ)। নিত্যঃ—যেহেতু ইহা মরে না, অতএব নিত্য (শ) ; সর্বদা একরূপ। শাস্বতঃ—সর্বদা বর্তমান, অপক্ষয়বিহীন। পুরাণঃ—পুরাকালেই নতুন, বর্তমানে নতুন অবস্থাবিহীন (ম)।

শ্লোকার্থঃ : এই আত্মা কখনও নতুন উৎপন্ন হয় না, কখনও বিনষ্ট হয় না। এই আত্মা একবার থাকিয়া পুনরায় থাকিবে না—এরূপ নহে ; অথবা পূর্বে অবিস্মৃত থাকিয়া পরে বিদ্যমান হইল—ইহাও নহে। ইহা জন্মহীন, সর্বদা একরূপ, শরীর বিনষ্ট হইলেও শরীরস্থ আত্মার বিনাশ হয় না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মা হত হন না, এখন কঠোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্ৰে উপধারপূর্বক এই কথা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আত্মা যে কেবল হত হন না তাহা নহে, জন্মাদি ষড়্বিধ বিক্রিয়ার কোন বিক্রিয়াই আত্মাতে নাই।

এই শ্লোকে ষড়্বিধ বিকার আত্মার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ষড়্বিধ বিকার এই : (১) জন্ম (২) অস্তিত্ব (৩) বৃদ্ধি (৪) পরিণাম (৫) অপক্ষয় (৬) বিনাশ।

ন জায়তে—ইহা দ্বারা প্রথম বিকার 'জন্ম' প্রতিষিদ্ধ হইল। নতুন উৎপন্ন হওয়ার নাম জন্ম ; দেহই জন্মাইতেছে, আত্মা কখনও জন্মায় না ; ইহা চিরকালই আছে। ন ম্রিয়তে—ইহা দ্বারা দ্বিতীয় বিকার 'বিনাশ' প্রতিষিদ্ধ হইল। দেহেরই বিনাশ হইতে পারে, আত্মার বিনাশ হয় না।

১ ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপাচিন্মায়ং কুর্তশ্চিন্ন বভূব কশিচৎ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১১২।১৮

ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন—পূর্বে না থাকিয়া পরে হইল, ইহাও নহে। ইহাদ্বারা দ্বিতীয় বিকার 'অস্তিত্ব' নিষিদ্ধ হইল। পূর্বে বিদ্যমান না থাকিয়া পরে বিদ্যমান থাকার নাম অস্তিত্ববিকার।

নিত্যঃ—ইহা দ্বারা তৃতীয় বিকার 'বৃদ্ধি' নিষিদ্ধ হইল। আত্মা নিত্য, অর্থাৎ সর্বদাই একরূপ, কাজেই উহার বৃদ্ধি অসম্ভব।

শাস্বতঃ—ইহা দ্বারা পঞ্চম বিকার 'অপক্ষয়' নিষিদ্ধ হইল। আত্মা শাস্বত অর্থাৎ সমভাবে আছে, তাহার ক্ষয় অসম্ভব।

পুরাণঃ—ইহা দ্বারা চতুর্থ বিকার 'পরিণাম' নিষিদ্ধ হইল। এই আত্মা পুরাতন অথচ নতুন। নব্বয় দেহের ন্যায় ইহা পরিণত বা পরিবর্তিত হইয়া নতুন আকার ধারণ করে না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কন্ ॥ ২১

অশ্বয়ঃ : পার্থ (হে অর্জুন) যঃ (যিনি) এনম্ (ইহাকে, এই আত্মাকে) নিত্যম্ (নিত্য) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অবিনাশিনম্ (এবং অবিনাশী) বেদ (জানেন) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথম্ (কি প্রকারে) কং হস্তি (কাহাকে হত করিবেন) কং ঘাতয়তি (কাহাকেই বা হত করাইবেন)।

শব্দার্থঃ : এনম্—পূর্বমন্ত্রোক্ত লক্ষণ আত্মাকে (শ)। অজম্—আত্ম-বিকার জন্মরহিত (ম)। অব্যয়ম্—যাহার কোন প্রকার ব্যয় নাই, অবয়ব বা গুণের অপচয় রহিত (ম)। নিত্যম্—বিপরিণাম-রহিত, সর্বদা বিদ্যমান (ম)। অবিনাশিনম্—অন্ত্যাবিকার বিনাশরহিত (শ)। বেদ—জানেন, শাস্ত্রাচার্য্যপন্থে দ্বারা সাক্ষাৎ করেন (ম)। সঃ পুরুষঃ—সেই বিদ্বান পুরুষ। কথম্—কি প্রকারে, কি উপায়ে। ঘাতয়তি—অপরের দ্বারা হত করাইবেন।

শ্লোকার্থঃ : হে কুন্তীপুত্র অর্জুন, যিনি এই আত্মাকে নিত্য জন্মরহিত, অবয়ব এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত করিবেন, কাহাকেই বা অপরের দ্বারা হত করাইবেন? অর্থাৎ তিনি জানেন যে এই আত্মা কাহারও দ্বারা (স্বয়ং বা প্রবর্তকরূপে) কোন উপায়েই হত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা : পূর্বোক্ত মন্ত্রম্বয়ে আত্মার অকর্তৃত্ব ও অকর্মকর্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে। যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, যিনি জানেন যে আত্মা অজ, অব্যয়, নিত্য ও অবিনাশী, আত্মার উত্তরূপ স্বরূপে ঘাঁহর দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে তিনিই বুদ্ধিতে পারেন যে আত্মা নিজেও কাহাকে বধ করিতে পারেন না, অন্যের দ্বারাও বধ করাইতে পারেন না। কারণ, ইহা অবয়ব ও নিষ্কল্প বলিয়া কাহাকেও হনন করা বা হনন করিতে প্রবৃত্ত-করা-রূপ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব তাহাতে নাই। তিনি আরও জানেন যে আত্মা কিছুতেই হত হইতে পারে না। হনন ক্রিয়ার কর্মও আত্মাতে নাই। তারপর এমন কোন উপায় বা উপকরণ নাই যাহাদ্বারা আত্মা হত হইতে পারে, কারণ শস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা অবয়ববিশিষ্ট জড় পদার্থকেই হনন করা যাইতে পারে। নিরবয়ব ঐতন্যস্বরূপ আত্মাকে হনন করা যাইবে কি উপায়ে?

বাসাংসি জীৰ্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীৰ্ণা-

নান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

অর্থ : যথা (যেদৰূপ) নরঃ (মানুষ) জীৰ্ণানি বাসাংসি বিহায় (জীৰ্ণ বস্ত্রসকল ত্যাগ করিয়া) অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি (অন্য নতুন বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে) তথা (তদ্রূপ) দেহী (দেহস্থ আত্মা) জীৰ্ণানি শরীরানি বিহায় (জীৰ্ণ শরীরসকল ত্যাগ করিয়া) নবানি সংযাতি (নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়) ।

শব্দার্থ : জীৰ্ণানি—জীৰ্ণ, পুরাতন, দুর্বলতাপ্রাপ্ত (শ) ; নিরুপ্ত (ম) । দেহী—আত্মা (শ) ; দেহবান্ আত্মা (ম) । জীৰ্ণানি শরীরানি—অধিক বয়স বা রোগাদি হেতু ভঙ্গ দেহসকল, বয়স এবং তপস্যা দ্বারা ক্লান্ত ভীষ্মাদির শরীরসকল (ম) । নবানি শরীরানি—নতুন উৎকৃষ্ট দেহসকল ; কল্যাণ(রা) সর্বোৎকৃষ্ট (ম) দেহসকল ।

শ্লোকার্থ : মানুষ যেমন পুরাতন জীৰ্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করে আত্মাও সেইরূপ পুরাতন জীৰ্ণ দেহসকল ত্যাগ করিয়া নতুন দেহসমূহ প্রাপ্ত হয় ।

ব্যাখ্যা : পূর্বে বলা হইয়াছে যে আত্মার বিনাশ হয় না, এক্ষণে বলা হইতেছে যে দেহেরও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র । আত্মা জীৰ্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নতুন দেহ ধারণ করে । কাজেই শোকের কোনও কারণ নাই । এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে । কেহ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করিলে যেমন তাহা দুঃখের কারণ না হইয়া হর্ষেরই কারণ হয়, সেইরূপ ভীষ্মাদি বীরগণ তাহাদের বর্তমান জীৰ্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নতুন দেহ ধারণ করিলে তাহাতে শোক না করিয়া হর্ষপ্রকাশ করাই কর্তব্য । বিশেষতঃ সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই রাজন্যবৃন্দ উৎকৃষ্ট দেহই লাভ করিবেন, ইহাতে তাহাদের মহা উপকারই হইবে, কাজেই তাহার জন্য শোক করিও না । উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে যে দেহের তুলনায় বস্ত্র যেমন অকিঞ্চিৎকর, আত্মার তুলনায় দেহও অকিঞ্চিৎকর—দেহ আত্মার খোলস মাত্র । এই অকিঞ্চিৎকর খোলসের পরিবর্তনে শোক করা শিছুর্তেই বিধেয় নহে । তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেও পরিধানকারী ব্যক্তি যেমন সর্বদাই এক, তদ্রূপ বিভিন্ন দেহ ধারণ করিলেও দেহী অর্থাৎ আত্মা এক । এই কারণে ‘নর’ ও ‘দেহী’ শব্দ একবচনে এবং ‘বাসাংসি’ ও ‘শরীরানি’ শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

কিন্তু কথা হইতে পারে যে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগে তো মানুষ কোনও দুঃখ অনুভব করে না, বরং আগ্রহের সহিতই উহা ত্যাগ করিয়া থাকে । কিন্তু দেহত্যাগের সময় তো জীবের দুঃখবোধ হয় ; দেহ প্রাচীন হইলেও উহা কেহ ছাড়িতে চায় না । ইহার কারণ দেহের প্রতি জীবের মমতা । দেহের প্রতি অত্যধিক মমতাবশতঃ দেহ জীৰ্ণ পুরাতন হইলেও মানুষ উহা ছাড়িতে চায় না । এরূপ অজ্ঞ সংসারাসক্ত লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যে জীৰ্ণ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেও কষ্ট অনুভব করে । তারপর অজ্ঞ জীব দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না । মৃত্যুর পর আত্মা যে নতুন দেহ গ্রহণ করিয়া বর্তমান থাকিবে এ বিষয়ে অজ্ঞ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস নাই । কাজেই মৃত্যুর পর কি গতি হইবে ইহাই ভাবিয়া সে আকুল হয় । সে একেবারেই লুপ্ত হইবে অথবা কোন অশ্বকার অজানা প্রদেশে চলিয়া যাইবে—ইহা ভাবিয়া বিলাপ করিতে থাকে । আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে মানুষ একবস্ত্র

পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করে । পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই নতুন বস্ত্র পরিহিত হয় । কিন্তু মানুষ পার্থিব দেহ ত্যাগের পর কিছুকাল স্বর্গাদি লোকে বাস করিয়া কর্মের ফলভোগান্তে পুনরায় অশ্মগ্রহণ করে । আবার কেহ বলেন, জলোকা ঘেরূপ এক তৃণ পরিত্যাগ করিয়া অপর তৃণ আশ্রয় করে আত্মাও সেইরূপ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করে । এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অর্থ : শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং ন ছিন্দন্তি (এই আত্মাকে ছেদন করে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দগ্ধ করে না) আপঃ চ এনং ন ক্লেদয়ন্তি (জলও ইহাকে সিক্ত করে না) মারুতঃ [এনং] ন শোষয়তি (বায়ু ইহাকে শোষিত করে না) ।

শব্দার্থ : ন ছিন্দন্তি—ছেদন করিতে পারে না, অবয়ব বিভাগ দ্বারা ক্ষিণ্য করিতে পারে না (ম) ; নিরবয়ব বলিয়া উহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিতে পারে না (শ) । ন দহতি—ভস্ম করিতে পারে না (ম) ; আত্মা অমর্ত বলিয়া উহা অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে না । ন ক্লেদয়ন্তি—ক্লিন্ন বা সিক্ত করিতে পারে না ; আদ্রীকৃত করিয়া ক্ষয়বের বিশ্লেষণ করিতে পারে না (ম) । ন শোষয়তি—শুক বা নীরস করিতে পারে না (ম) । এনং—ইহাকে, প্রকৃত দেহীকে (শ) ।

শ্লোকার্থ : এই আত্মাকে শস্ত্রসমূহ ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জলরাশি ইহাকে আদ্র করিতে পারে না, বায়ুও ইহাকে শুক করিতে পারে না ।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে অবয়ববিশিষ্ট জড়পদার্থ দেহের সহিত নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রভেদ দেখাইয়া বলা হইতেছে আত্মা যে কেবল হত হয় না, তাহা নহে ; ইহার ছেদন, দহন বা শোষণ—কিছুরই হইতে পারে না । কারণ জড়পদার্থের উপরই জড়পদার্থের ক্রিয়া দৃষ্ট হয় । দেহাদি জড়পদার্থ বলিয়া উহার শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, জলদ্বারা সিক্ত, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এবং বায়ুদ্বারা শোষিত হয় । কিন্তু আত্মা অজড় চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা উহার কোনও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না । তারপর যাহা মর্ত, অবয়ববিশিষ্ট শস্ত্রাদি দ্বারা তাহারই অবয়বের বিশ্লেষণ বা বিভাগ হইতে পারে ; কিন্তু আত্মা অমর্ত এবং নিরবয়ব, কাজেই শস্ত্রাদি দ্বারা উহার অবয়ববিভাগ অসম্ভব ।

যদি এই প্রশ্ন হয় যে গৃহদাহ হইলে যেমন গৃহস্থিত মানুষও দগ্ধ হইয়া যায়, সেই কারণে দেহ বিনষ্ট হইলে দেহস্থ আত্মার বিনাশ হইবে না কেন ? ইহারই উত্তর বলা হইল যে ভীষ্মাদি দেহ বিনষ্ট হইলেও তদাশ্রয়ী আত্মা অমর্ত, নিরবয়ব, অজড় বলিয়া উহার বিনাশ হইতে পারে না । লোকে অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে ‘আমি দগ্ধ হইলাম’ উহার বিনাশ হইতে পারে না । লোকে অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে ‘আমি দগ্ধ হইলাম’ ইত্যাদি । বাস্তবিক পক্ষে দেহই দগ্ধ বা ছিন্ন হয়, আত্মা কখনও দগ্ধ বা ছিন্ন হয় না । অজ্ঞান যদি মনে করেন তাহার অস্ত্রে ভীষ্মাদির মৃত্যু না হইলেও তাহার ছিন্ন বা দগ্ধ হইবেন—তবে উহা তাহার ভ্রম বলিয়াই মনে করিতে

হইবে। কারণ ভীষ্মাদির দেহই দম্ব বা ছিন্ন হইতে পারে, তাহাদের আত্মা কখনও দম্ব বা ছিন্ন হইবে না।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্কেদ্যোহশোষা এব চ।

নিতাঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪

অম্বরঃ অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অচ্ছেদ্য) অয়ম্ (এই আত্মা) অদাহ্যঃ (অদাহ্য) অক্লেদ্যঃ (অক্লেদ্য) অশোষাঃ চ এব (এবং অশোষা) অয়ম্ (এই আত্মা) নিতাঃ (নিতা) সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী) স্থানুরঃ (স্থিরভাবে পন্ন) অচলঃ (অচল) সনাতনঃ (সনাতন) অয়ম্ অব্যক্তঃ (এই আত্মা অব্যক্ত) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ (এই আত্মা অচিন্ত্য) অয়ম্ (এই আত্মা) অবিকার্যঃ (অবিকার্য) উচ্যতে (কথিত হয়)।

শব্দার্থঃ নিতাঃ—সর্বদা একরূপ। সর্বগতঃ—সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বদেহানুপ্রবিষ্ট। স্থানুরঃ—স্থিরস্বভাব, রূপান্তরপ্রাপ্তিশূন্য (শ্রী)। অচলঃ—চলন বা স্পন্দনবিহীন। সনাতনঃ—চিরন্তন, শাস্বত (ব)। অব্যক্তঃ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপ্ৰত্যক্ষ (ম)। অচিন্ত্যঃ—অনুমান দ্বারাও যাহাকে জানা যায় না (ম)। মনেরও অগোচর (শ্রী)। অবিকার্যঃ—বিক্রিয়া রহিত (ম)। কমে'ন্দ্రిয়সকলেরও অগোচর (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ এই আত্মাকে কোন উপায়ে ছেদন করা, দম্ব করা, সিক্ত করা বা শোষণ করা যাইতে পারে না। এই আত্মা সর্বদা একরূপ, সর্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব, চলন বা স্পন্দনহীন, সর্বদা বর্তমান। এই আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তার ওতীত, সর্বপ্রকার বিকার রহিত বলিয়া পণ্ডিতগণ কতৃক কথিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মাকে শস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায় না, অগ্নিদ্বারা দম্ব করা যায় না ইত্যাদি। এই শ্লোকে তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়া আত্মার স্বরূপ আরও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাকে শস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায় না, কারণ উহা অচ্ছেদ্য; অগ্নির দ্বা। দম্ব করা যায় না, কারণ উহা অদাহ্য; জলদ্বারা সিক্ত করা যায় না, কারণ উহা অক্লেদ্য; বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না, কারণ উহা অশোষা। পূর্বশ্লোকে যাহা বিশেষ ক্ষেত্রে নিষেধ করা হইয়াছিল এই শ্লোকে তাহা সাধারণ ভাবে নিষেধ করা হইল। আত্মার ছেদনাদি অসম্ভব, কারণ উহা নিতা; যাহা নিতা অর্থাৎ সর্বদা একরূপ তাহার ছেদনাদি হইতেই পারে না। আত্মা নিতা—কারণ উহা সর্বব্যাপী। যাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত তাহা অনিত্য বা বিনাশী হইতে পারে না। আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়াই উহা স্থিরস্বভাব; স্থিরস্বভাব বলিয়াই চলন বা স্পন্দনহীন, এবং চলন বা স্পন্দনহীন বলিয়াই উহা চিরন্তন।

আত্মা অসক্ত—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। স্থূল পরিচ্ছিন্ন বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু যাহা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী ও অপরিচ্ছিন্ন তাহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যাইবে কিরূপে?

আত্মা অচিন্ত্য—মনের অতীত, যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই চিন্তার মূল উপাদান। ব্যক্ত বিষয়েরই ধারণা হইতে পারে; আত্মা অব্যক্ত বলিয়া উহা চিন্তারও অতীত। অনুমান দ্বারাও ইহাকে জানা যায় না।

আত্মা অবিকার্য—ষড়্ভুবিধ বিকারের অতীত। দীর্ঘ স্বরূপে দুঃখের বিকার, আত্মার সেইরূপ বিকার হইতে পারে না। কারণ আত্মার অবয়ব নাই, নিরবয়ব বলিয়া উহার বিকার অসম্ভব।

উপরে আত্মার যে স্বরূপ দেওয়া গেল শ্রুতিতে তাহাই বলা হইয়াছে। যথা—‘আকাশং সর্বগতশ্চ নিতাঃ বৃক্ষ ইব স্তম্ভো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ নিশ্কলং নিষ্কিন্ধং শাস্তম্।’ আকাশের ন্যায় সর্বগত, নিতা, বৃক্ষের ন্যায় স্তম্ভ, অচল, স্বাধীন, অটল, ক্রিয়াহীন ও প্রশান্ত।

পূর্বোক্ত ‘ন জায়তে ন ম্রিয়তে’ শ্লোকে যে ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে এই শ্লোকেও তাহার অনেকটা পুনরুক্তি হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপলব্ধি নিতান্ত আরামদায়ক ও সুকঠিন ব্যাপার বলিয়া ভগবান বাসুদেব শিষ্যের হিতার্থ বিভিন্ন শব্দদ্বারা একই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিতেছেন। আত্মতত্ত্বের পূর্বোক্ত্যাত্ম্য হেতু পুনরুক্তি দোষবহ হয় নাই।

তস্মাদেবং বিদিত্বেনং নান্দ্রশোচিতুমহঁসি ॥ ২৫

অম্বরঃ তস্মাৎ (সেই হেতু) এনম্ এবং বিদিত্বা (এই আত্মাকে এইরূপে জানিয়া) অন্দ্রশোচিতুং ন অহঁসি (তোমার শোক করা উচিত নহে)।

শব্দার্থঃ এবম্—পূর্বোক্তরূপ, যথাস্বরূপ, যথোক্তপ্রকারে (শ)। ন শোচিতুম্ অহঁসি—তোমার শোক করা উচিত নহে, অতএব আত্মাবিদ হইয়া শোক পরিত্যাগ কর।

শ্লোকার্থঃ অতএব আত্মার পূর্বোক্ত প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া স্বজনবর্গের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যাঃ সম্পদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্বিংশ শ্লোক পর্যন্ত আত্মার স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। যথা—আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; আত্মা কখনও ছিল না বা কখনও থাকিবে না, এরূপ নহে—আত্মা নিতা, শাস্বত এবং পুরাণ; আত্মা অবয়ব, নির্বিকার; আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষা, সর্বগত, স্থানুর, অচল এবং সনাতন; আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য। দেহের ধ্বংসের সহিত আত্মার ধ্বংস হয় না—দেহী আত্মা জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।

হে অর্জুন, আত্মার উপরোক্ত স্বরূপ অবগত হইলে তোমার শোকের কোনও কারণই থাকিবে না। কারণ ভীষ্মাদি স্বজনগণের এই যথেষ্ট মৃত্যু হইবে এবং তুমিই তাহাদের বধের কর্তা—ইহা মনে করিয়াই তো তোমার শোক হইয়াছে। কিন্তু যদি তুমি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া থাক যে, দেহ আত্মা নহে এবং হননক্রিয়ার কর্তৃ বা কর্মজ্ঞ আত্মাতে নাই, তবে আর তোমার শোকের কোনও কারণই থাকিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানই জীবের সুখদুঃখের হেতু। দেহাদি পদার্থ অনিত্য, সুতরাং অসং, ইহারা অকিঞ্চিৎকর—এই জ্ঞান নাই বলিয়াই ত আমরা ইহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকি। অজ্ঞ লোক মনে করে এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহই তাহার সর্বস্ব—ইহাদের সহিত তাহার জীবনের সমস্ত কারবার। কাজেই ইহাদের সংযোগ বা বিয়োগে সে সুখদুঃখ ভোগ করে। পক্ষান্তরে যে

১ যেতাৎপর্য, ৩।৯ শ্লোক দৃষ্টব্য।

জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন তিনি জানেন যে আত্মাই একমাত্র সৎ বস্তু, আর সমস্তই অসৎ—সুখদুঃখ দেহেন্দ্রিয় মনের বিক্রিয়া মাত্র। কাজেই জাগতিক পদার্থের সংযোগে বিয়োগে তিনি স্বেচ্ছা বা দ্বেচ্ছা হন না। কাজেই জ্ঞানলাভ করাই জগতের শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। আত্মার এই জ্ঞান লাভ না হইবে ততদিন মানদুঃখের শোক-দুঃখের নিবৃত্তি কিছুতেই হইবে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন ‘তন্নিত্য শোকোহস্মাবিৎ’—যিনি আত্মজ্ঞানী তিনিই শোক হইতে উদ্ধৃত হইতে পারেন। অতএব হে অর্জুন, তুমি আত্মার স্বরূপ সম্যক অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ কর।

অর্থ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিছুমর্হসি ॥ ২৬

অর্থঃ : অর্থ চ (ইহার পরেও) এনং (ইহাকে) নিত্যজাতং (নিত্য নতুন জাত) নিত্যং বা মৃতম্ (অথবা নিত্যমরণশীল) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তাহা হইলেও) মহাবাহো (হে মহাভূজ) ত্বং এনং শোচিছুং ন অর্হসি (তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না)।

শব্দার্থঃ : অর্থ চ—পক্ষান্তরে (ব); যদিও (শ)। নিত্যজাতম্—(১) নিত্য [নিয়মিতরূপে] জাত, অর্থাৎ দেহের সঙ্গেই আত্মার জন্ম এই নিয়মেই আত্মা নিয়মিতভাবে জন্মিতেছে [চার্বাকাদির এই মত], (২) আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিত্য অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই জন্মিতেছে [স্মৃণিকবাদীদের মত]। নিত্যং মৃতম্—নিয়মিতরূপে দেহের মৃত্যুতে মৃত অথবা প্রতিক্ষণেই মৃত। মন্যসে—কল্পনা কর (ম)।

স্নোকার্থঃ : হে বিপুলবাহু অর্জুন, উপরোক্ত প্রসঙ্গের পরেও যদি তুমি মনে কর যে আত্মা দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সর্বদা জন্মিতেছে এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে সর্বদা বিনষ্ট হইতেছে তাহা হইলেও আত্মার অবিরত জন্ম-মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বস্নোকে বলা হইয়াছে যে আত্মার স্বরূপ অবগত হইলে কাহারও শোকের কারণ থাকিতে পারে না। তৎকালীন শোক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অর্জুনের যদি তৎকালীন জন্ম না জন্মিয়া থাকে, আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যদি প্রাকৃত জনের মত তিনি মনে করেন ‘দেহই আত্মা এবং দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়’, অথবা যদি মনে করেন ‘আত্মা প্রতিক্ষণেই জন্মিতেছে এবং প্রতিক্ষণেই মরিতেছে’, তথাপি এই জন্মমরণশীল আত্মার জন্য তাহার শোক করা কর্তব্য নহে। যাহারা আত্মাকে দেহেরই ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন বলিয়া মনে করে তাহাদের প্রধানতঃ তিনটি মত দৃষ্ট হয় :

(১) দেহই আত্মা অথবা আত্মা দেহেরই পরিণতি মাত্র। দেহান্তিরিক্ত আত্মা নাই; যেমন চূণ এবং খয়ের মিশ্রিত হইলেই লাল রঙের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ক্ষিত প্রভৃতি পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ হইলেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এবং দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে। ইহাই চার্বাকাদির মত।

(২) দেহান্তিরিক্ত আত্মা থাকিলেও দেহের সহিত উহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাজেই দেহের সহিত আত্মার জন্ম এবং দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে।

(৩) আত্মা জ্ঞানস্বরূপ—জ্ঞানমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। এই মৃত্যুতেই যে জ্ঞান জন্মে পর মৃত্যুতেই তাহা লুপ্ত হয়—আবার নতুন জ্ঞান জন্মে। এই প্রকারে জ্ঞানপ্রবাহ চলিতে থাকে। এই জ্ঞানই আত্মা; কাজেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিত্যই জন্মিতেছে, নিত্যই বিনষ্ট হইতেছে। ইহাই লোকায়তাদিগের মত।

এক্ষণে যদি মনে করা যায় যে আত্মা জন্মমৃত্যুর অধীন, সর্বদাই জন্মিতেছে এবং মরিতেছে, তথাপি আত্মার মৃত্যুর জন্য শোক করা বাইতে পারে না। কারণ যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহার জন্য আবার কিসের শোক? আত্মা মরিলেই পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে, কাজেই শোকের কোনও কারণ নাই। তারপর তুমি যে পাপের জন্মগ্রহণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছ তাহারই বা অবসর কোথায়? দেহের বিনাশের সঙ্গেই যদি সমস্ত বিনষ্ট হইল তবে আর পাপের ফল ভোগ করিবে কে? সুতরাং আত্মাকে জন্মমৃত্যুর অধীন বলিয়া মনে করিলেও তোমার শোক পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃত্যু চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থো ন ত্বং শোচিছুমর্হসি ॥ ২৭

অর্থঃ : হি (যেহেতু) জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (জাতের মৃত্যু নিশ্চিত) মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবং (মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্যে অর্থো (এই অপরিহার্য বিষয়ে) ত্বং শোচিছুং ন অর্হসি (তুমি শোক করিতে পার না)।

শব্দার্থঃ : জাতস্য—লব্ধজন্ম জীবের (শ); স্বকর্মবশে যিনি স্থল শরীরাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার (ব)। অপরিহার্যে অর্থো—অবশ্যম্ভাবী জন্মমরণাত্মক বিষয়ে (প্রা)।

স্নোকার্থঃ : যাহার জন্ম হইয়াছে তাহাকে অবশ্যই একদিন মরিতে হইবে এবং যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহাকেও অবশ্যই জন্মিতে হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং হে অর্জুন, এই অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য বিষয়ের জন্য তোমার শোক করা কর্তব্য নহে।

ব্যাখ্যাঃ : যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার মৃত্যু হইবেই, আবার যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহারও জন্ম নিশ্চিত। জন্মমৃত্যু প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, জাগতিক কোন পদার্থই এই নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। একমাত্র আত্মাই জন্ম-মরণের অতীত—আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আত্মা যে দেহে বিদ্যমান থাকে সেই দেহেরই জন্ম এবং মৃত্যু হয়। জীব যে দেহ নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে দেহের বিনাশ হইবেই, আবার সেই দেহের বিনাশ হইলে জীব নতুন দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিবে—ইহাও নিশ্চিত। আর যদি আত্মাকেই জন্মমরণাধীন মনে করা যায় তাহা হইলেও যে আত্মা জন্মিয়াছে সেই আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত আত্মাও আবার জন্মগ্রহণ করিবে—ইহাও নিশ্চিত। ‘হে অর্জুন, তোমার সম্মুখে যে রাজগণ উপস্থিত আছেন—ইহারা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তখন ইহাদের মৃত্যু হইবে—তুমি যুদ্ধ করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে। তুমি কিছুতেই তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।’ শ্রীকৃষ্ণ অনাম্বলে বলিয়াছেন ‘আমি ইহাদিগকে পূর্বেই মরিয়া রাখিয়াছি, হে অর্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। যাহা অপ্রতিরোধ্য যাহা অবশ্যই ঘটবে তাহার জন্য শোক করিও না। যাহার প্রতিকার অসম্ভব তাহার জন্য শোক করা মূর্খের কাৰ্য’।

এস্থলে কথা হইতে পারে যে জন্মমৃত্যু যদি অপরিহার্য হয় তবে জীবের মুক্তির আশা কোথায়? ইহার উত্তর এই যে জন্মমৃত্যু প্রকৃতিরই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। যাহা প্রকৃতির খেলার মধ্যে আছে তাহাদিগকে জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির খেলার উপরে উঠিয়াছেন তাহারা জন্মমৃত্যুর অধীন নহেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

অশ্বয়ঃ ভারত (হে অজর্ন) ভূতানি (ভূতসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত) অব্যক্তনিধনানি এবং (মরণান্তেও অব্যক্ত) জ্ঞা (তাহাতে, তর্কিতব্যে) কা পরিদেবনা (বিলাপের কি কারণ আছে)।

শব্দার্থঃ ভূতানি—শরীরসকল (শ্রী); পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীরসমূহ (ম)। অব্যক্তাদীনি—যাহাদের আদি [জন্মের পূর্বাবস্থা] অব্যক্ত [অনুপলব্ধ, দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর] (শ); অব্যক্ত [প্রধান, মূল প্রকৃতি] আদি [উৎপত্তির পূর্বরূপ] যাহাদের (শ্রী)। ব্যক্তমধ্যানি—যাহাদের মধ্য [মধ্যাবস্থা] ব্যক্ত [প্রকাশিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর]; ব্যক্ত [অভিব্যক্ত] মধ্য [জন্মমরণান্তরকাল] যাহাদের। অব্যক্তনিধনানি—যাহাদের নিধন [মরণের পরের অবস্থা] অব্যক্ত [অনুপলব্ধ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর]; অব্যক্তে [প্রধান, মূল প্রকৃতিতে] নিধন [লয়] যাহাদের (শ্রী); পরিদেবনা—দুঃখপ্রলাপ (শ); শোক নিমিত্ত বিলাপ (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ হে অজর্ন, ভূতসকল জন্মের পূর্বে ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে, জন্মের পর মৃত্যু পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, আবার মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া থাকে। অতএব যাহা অল্প সময়ের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় তাহার জন্য শোকের কি কারণ আছে?

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে জীবের জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্ম হইবে—ইহা অবধারিত। মৃত্যুর পর জন্মের পূর্বে জীব কি অবস্থায় থাকে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে। জন্মের পর মৃত্যু পর্যন্ত যে অবস্থা তাহাই জীবের ব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় জীব স্থূল পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান থাকে বলিয়া উহা আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর জীব ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—ইহাই জীবের পূত্ব। এই অবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে জীব পুনরায় ব্যক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়—ইহাই জীবের জন্ম। এই অবস্থায় জীব পুনরায় ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। এই প্রকারে জীব ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুনরায় ব্যক্ত—এইরূপ বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতেছে।

জীব যখন ব্যক্ত অবস্থায় স্থূল পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় তখনই উহার সহিত আমাদের বিবিধ সম্বন্ধস্থাপিত হইয়া থাকে। তখনই কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বন্ধু বলিয়া অভিহিত হয়। হে অজর্ন, তুমি যে স্বজনবর্গের নিমিত্ত শোক করিতেছ, তাহাদের সহিত তোমার কতদিনের সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া দেখ। জন্মের পূর্বেও ইহারা তোমার ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিলেন, আবার মৃত্যুর পরেও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবেন। জীবিতকালের কয়দিনমাত্র তোমার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। কাজেই ইহাদের জন্য শোকের আর কি কারণ আছে?

এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর উপরোক্ত ভাবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।^১ তাহার অর্থ হইল—অদর্শন হইতে আসিয়াছে, পুনরায় অদর্শনে গমন করিয়াছে। সে তোমার নয়, তুমিও তাহার নহ, বৃথা কেন ভাবনা? আত্মা অবিনাশী, কাজেই সেইজন্য শোক করা উচিত নয়—একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। পাছে অজর্ন দেহের বিনাশের নিমিত্ত শোক করেন—এই আশঙ্কায় বলা হইল যে দেহের প্রকৃতি আলোচনা করিলেও শোকের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কেননা স্থূল দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং উহার সহিত সম্বন্ধও ক্ষণস্থায়ী। তদপর দেহেরও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র। সুতরাং তাহার জন্য শোক কর্তব্য নহে। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ভিন্নরূপ অর্থ করেন। তিনি বলেন যে ‘অব্যক্ত’ শব্দের অর্থ প্রধান বা মূলপ্রকৃতি। প্রকৃতিতে যখন সব, রজ ও তম—এই তিন গুণ সমভাবে থাকে তখন সৃষ্টি থাকে না। এই অবস্থাকেই মূল প্রকৃতি বলে। প্রকৃতির গুণ-বিক্ষোভ হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তৎপর সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকে। প্রলয়ে সৃষ্টির অবসান হইলে উহা আবার মূলপ্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। এই প্রকার সৃষ্টি এবং লয় বার বার ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিতে ভুতগণ একবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, পুনরায় প্রলয়ে ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তে লীন হয়। ইহাই ভৌতিক দেহের পরিণাম, ইহার জন্য আবার শোক কি?

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎকেনামশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

অশ্বয়ঃ কশ্চিৎ (কেহ) এনং (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ পশ্যতি (আশ্চর্য বস্তু বলিয়া দেখেন) তথা এব চ (তদ্রূপ) অন্যঃ (অপর লোক) আশ্চর্যবৎ বদতি (আশ্চর্য বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন) অন্যঃ চ (অন্য কেহ) এনং (ইহাকে) আশ্চর্যবৎ শৃণোতি (আশ্চর্য বস্তু বলিয়া অপরের নিকট শ্রবণ করেন) শ্রুত্বা অপি (শ্রবণ করিয়াও) এনং ন বেদ (ইহাকে জানেন না)।

শব্দার্থঃ কশ্চিৎ—কোনও সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি (ম); তপস্যা দ্বারা কষ্টপাশ উপচিতপদ্য পূরুষ (রা)। আশ্চর্যবৎ—অদৃষ্টপূর্ব অস্বভাবিক দৃশ্যমান বস্তুর ন্যায় (শ), আশ্চর্য্যাম্বিত বিস্মিত লোকের ন্যায়। পশ্যতি—দেখিতে পান, শ্রবণ মননান্তর ধ্যানযোগে দর্শন করেন। এনং শ্রুত্বা অপি—ইহার কথা শুনিয়াও; শ্রবণ, মনন এবং ধ্যানযোগে সাক্ষাৎ করিয়াও (ম)।

শ্লোকার্থঃ আত্মতত্ত্ব এইরূপ দুর্বোধ্য যে আত্মাকে যিনি দেখিয়াছেন তিনি ইহাকে আশ্চর্য্য কিছুর বলিয়াই দেখেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। আত্মবিষয়ক বস্তু ইহাকে আশ্চর্য্য কিছুর বলিয়াই বিস্মিতের ন্যায় বর্ণনা করেন, আত্মবিষয়ক শ্রোতা ইহাকে আশ্চর্য্য কিছুর বলিয়াই বিস্মিতের ন্যায় শুনিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মাকে দেখিয়া, বলিয়া বা শুনিয়াও কেহই ইহাকে সম্যক জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যাঃ এ পর্যন্ত বলা হইয়াছে যে আত্মার স্বরূপ জানিতে না পারিয়াই অজ্ঞ লোক শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার স্বরূপ লোকে জানিতে পারে না কেন? কেন এই সংসারে জীব আত্মাকে উপলব্ধি করিতে

১ অদর্শনাদাপিততঃ পুনশ্চাদদর্শনং গত্যঃ।

নাসৌ তব ন তস্য স্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥

চেষ্টা না করিয়া চিরজীবন কেবল শোকদুঃখই ভোগ করিয়া থাকে? তাহারই কারণ এই শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে।

আত্মা আশ্চর্যবৎ। জাগতিক কোন পদার্থের সহিতই আত্মার সাদৃশ্য নাই। একজন আত্মাকে হিন্দুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা মনেরও ধারণার অতীত, বাক্য দ্বারাও ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। আত্মার এই আশ্চর্য স্বরূপ শ্রুতির বহু বাক্যে বিবৃত হইয়াছে। যথা : আত্মা অণু হইতেও অণু, মহান হইতেও মহান।^১ তিনি চলেন, চলেনও না; তিনিই নিকটে, তিনিই দূরে।^২ তিনি ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র, অধর্ম হইতে স্বতন্ত্র; এই কার্ষ-কারণরূপ জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান হইতেও স্বতন্ত্র।^৩ পরস্পরবিরোধী গুণসমূহ আত্মাতে অবস্থিত।^৪ এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—ইনি বাক্য ও মনের অগোচর।^৫ এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতেই বুঝা যায় আত্মা কিরূপ অশ্রুত আশ্চর্যময় বস্তু। অজ্ঞ ব্যক্তি এই আশ্চর্যময় আত্মার বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সে দেখকেই আত্মা মনে করে। এই জগতের মূলে যে আত্মা আছে তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না। দৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার নিরায় তাহার কারবার। ইহার অতিরিক্ত কিছু আছে তাহা সে স্বীকার করে না। কাজেই আত্মার বিষয় শূন্যবাব বা জানিবার নিমিত্ত তাহার কোন ইচ্ছা জন্মে না। অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আত্মা অশ্বকরময়, অস্তিত্বহীন, অনং পদার্থ। কিন্তু যখন কোনরূপ সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ ভাগ্যবান ব্যক্তির চিত্তে আত্মাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তখন তিনি আত্মার বিষয় শূন্যবাব হইতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু গুরুদ্বারা নিকট আত্মার বিষয় শূন্যবাব একেবারে বিস্মিত হইয়া যান। তাহার মনে হয় ‘আহা কি শূন্যবাব, একথা ত পূর্বে কখনও শূন্যবাব নাই!’ গুরুবাক্য প্রবণান্তর আত্মা মনন করিয়া ধ্যানযোগে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয় তখন বিস্ময়ের সহিত তিনি আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মাদর্শনের পর যদি অপরের নিকট আত্মার কথা বলিতে হয় তখনও বিস্ময়ের ন্যায়ই তিনি আত্মার কথা বলিয়া থাকেন।

আত্মার প্রোতা, দ্রষ্টা ও বস্তু সদৃশ। সহস্র লোকের মধ্যে হস্ত একজনের আত্মার কথা শূন্যবাবে আগ্রহ জন্মে। আত্মার কথা শূন্যবাব অধিকারীও দূর্লভ। কারণ সাধন-সম্পন্ন নির্মলচিত্ত লোক ব্যতীত অপরে আত্মার কথা শূন্যবাব অধিকারী নহেন। আত্মার দ্রষ্টা আরও দূর্লভ। যাহারা আত্মার কথা শূন্যবাব থাকেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মার দর্শন লাভ করেন। আত্মার বস্তুও সদৃশ, যাহারা আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই আত্মার কথা বলিয়া থাকেন বা বলিতে পারেন। আত্মার প্রোতা, দ্রষ্টা ও বস্তু যেমন সদৃশ তেমনি উহারা অশ্রুত লোক। ইহাদের সহিত অজ্ঞ জীবের কোনও সাদৃশ্য নাই। অজ্ঞ লোকের দ্বারাও আসক্তি ইহাদের তাহাতেই বিরক্তি, অজ্ঞলোকে যেভাবে জীবন-যাপন করে উহাদের জীবন তাহার বিপরীত। উহাদের এই অশ্রুত বিপরীত আচরণ দেখিয়া সাধারণ লোকে উহাদিগকে আশ্চর্য প্রাণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু আত্মার কথা শূন্যবাব, আত্মাকে দেখিয়া বা আত্মার কথা বলিয়াও কেহ আত্মার স্বরূপ সম্যক

১ অণোরণীমান্ মহন্তো মহীমান্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৩।২০

২ তদেজ্যতি তন্নৈজ্যতি, তদুদরে তদ্ব্যন্তিকে ॥ ঈশ ৫

৩ অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাশ্রয়ং কৃতাকৃত্যং ॥ কঠ ১।২।১৪

৪ যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ ॥ তৈত্তিরীয় ২।৪

উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। কারণ অনন্ত, অপার, নিরাকার, নির্বিকার, অণু হইতে অণু, মহান হইতে মহান আত্মার তত্ত্ব সম্যক অবগত হওয়া মানব মনের অসাধ্য।

কঠোপনিষদের অনুরূপ একটি শ্লোকের ভাব গীতার এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।^১ তাহার অর্থ—অনেকে যাহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না অর্থাৎ অনেকের পক্ষে যাহার উপদেশ পাওয়াও সদৃশ, যাহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে বলিতে পারে না, তাহার বস্তু সদৃশ।^২ নিপুণ ব্যক্তিই ইহাকে লাভ করিতে পারেন, নিপুণ আচার্য কতৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দূর্লভ।

দেহী নিতামবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহীসি ॥ ৩০

অর্থ : ভারত (হে অর্জুন) সর্বস্য দেহে (সকল প্রাণীজাতের দেহে) অয়ং দেহী (এই আত্মা) নিতাম্ অবধ্যঃ (নিত্য অবধ্য) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) সর্বাণি ভূতানি (ভূতসকলের নিমিত্ত) শোচিতুং ন অহীসি (শোক করিতে পার না)।
শব্দার্থ : অয়ং দেহী—এই শরীরী আত্মা (শ); লিঙ্গদেহোপাধি আত্মা (ম)।
নিতাম্—নিয়ত, সকল সময়ে (ম); সকল অবস্থাতে (শ)। সর্বাণি ভূতানি—স্বাবর জন্ম সমস্ত প্রাণীজাত (শ); স্থল সূক্ষ্ম সমস্ত ভূত (ম)।

শ্লোকার্থ : নিখিল প্রাণীজাতের দেহে অবস্থিত এই আত্মাকে কখনও বা কোন অবস্থাতেই বধ করা যাইতে পারে না। কাজেই কোন প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যা : অপৰ্যন্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এই শ্লোকে তাহার উপসংহার করা হইল। উপরোক্ত শ্লোকের মর্ম এই—জগতে অতিক্রম হস্তী হইতে চক্রুর অগোচর কীটানুকীট পর্যন্ত বিবিধ দেহধারী যে সকল জীব দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের দেহ বিভিন্ন হইলেও অন্তরস্থ আত্মা এক। ইহাদের দেহ হত হইলেও দেহপ্রণী আত্মা অবধ্য। সুতরাং কোন জীবের নিমিত্তই শোক করা কর্তব্য নহে। অর্জুন ভীষ্মদ্রোণাদি স্বজনবর্গের মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক করিতেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে ভীষ্মদ্রোণাদি মহাপুরুষগণই যে কেবল অশোচ্য তাহা নহে, জগতের সামান্য কীটানুকীটও অশোচ্য। যে আত্মা ভীষ্মাদির শরীরে আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে কীটানুকীটের দেহেও সেই আত্মারই প্রকাশ। কাজেই দেহ মন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা থাকিলেও আত্মস্বরূপে ভীষ্ম এবং কীটানুকীট সকলেই এক। সুতরাং সকলের আত্মাই যখন অবধ্য, তখন স্বজন হউক পরজন হউক, শত্রু হউক মিত্র হউক, মানব হউক কি কীটানুকীট হউক, স্বাবর হউক জন্ম হউক—কাহারও মৃত্যুতেই শোক করা কর্তব্য নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে ভীষ্মাদি রাজন্যবৃন্দ অশোচ্য, কারণ তাহারা জন্মের পূর্বেও ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও থাকিবেন।^১ বিশেষতঃ মৃত্যুর পরে তাহারা উৎকৃষ্ট দেহই প্রাপ্ত হইবেন। এই কথায় পাছে অর্জুন মনে করেন যে কেবল ভীষ্মাদি রাজন্য-

১ শ্রবণায়াপি বহুভির্ভাষ্যো ন লভ্যঃ শ্রবন্তোহপি বহবো যঃ ন বিদুঃ।

আশ্চর্যো বস্তু কুশলোহস্য লক্ষ্যশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ১।২।৭

২ এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গীতা—৬

বর্গকেই অশোচ্য বলা হইয়াছে এই আশংকায় বলা হইল—তাহা নহে। জীব যতই ক্ষুদ্র এবং সামান্য হউক তদাশ্রয়ী আত্মা সর্বদা সকল সময়েই অবধ্য, স্মৃতরাং জীবমাত্রই অশোচ্য। যাহা পূর্বে বিশেষ ক্ষেত্রে বলা হইয়াছিল তাহাই এই শ্লোকে সাধারণ ভাবে বলা হইল।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকাম্পিতুমহঁসি।

ধর্ম্যাম্ধি যদুচ্ছ্রোহান্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

অর্থঃ : স্বধর্মম্ অপি চ অবেষ্য (স্বধর্মের দিকেও দেখিয়া) বিকাম্পিতুম্ ন অহঁসি (কাম্পিয়া উঠা তোমার উচিত নহে) হি (যেহেতু) ধর্ম্যং যদুচ্ছ্রোহ (ধর্মযুদ্ধ হইতে) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যং শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে (অন্য শ্রেয় নাই)।

শব্দার্থঃ : স্বধর্মম্—স্বীয় বর্ণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ (শ)। অবেষ্য—দেখিয়া, শাস্ত্রতঃ আলোচনা করিয়া (ম)। বিকাম্পিতুম্ ন অহঁসি—বিচলিত হওয়া কর্তব্য নহে। ধর্ম্যং যদুচ্ছ্রোহ—ন্যায়তঃ প্রবৃত্ত যুদ্ধ হইতে (শ্রী), স্বাভাবিক ধর্মযুদ্ধ হইতে; ধর্মার্থ প্রজারক্ষণার্থ যে যুদ্ধ তাহাই ধর্মযুদ্ধ (শ)। শ্রেয়ঃ—শ্রেয়সাধন (ম), পদার্থ।

লোকার্থঃ : স্বীয় বর্ণধর্মের বিষয় বিবেচনা করিলেও স্বজনবধ-জনিত পাপের আশংকায় শিহরিয়া উঠা তোমার উচিত নহে। কারণ ধর্মসম্বন্ধে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল, তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেয় আর কিছুই নাই।

ব্যাখ্যাঃ : প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে সন্মুখস্থ স্বজনগণের আসন্ন মৃত্যুর আশংকায় শোকে দৃগ্ধ এবং পাপের ভয়ে অজ্ঞান কাঁপিতেছিলেন (বেপথুশ্চ শরীরে মে)। শ্রীরক্ষ আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া বুদ্ধাইলেন যে আত্মার স্বরূপ অবগত হইলে অজ্ঞানের শোকের কোনও কারণ থাকিবে না। এখানে বলিতেছেন—হে অজ্ঞান, তোমার স্বধর্মের বিষয় যদি আলোচনা কর তাহা হইলেও শোকে দৃগ্ধ বা পাপের ভয়ে তোমার কাঁপিয়া বা শিহরিয়া উঠা কর্তব্য নহে। কারণ ধর্মসম্বন্ধে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম এবং এই স্বধর্ম পালন করিলেই ক্ষত্রিয়ের পরম শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। তন্মত্যাঁত তাহার অপর কোন শ্রেয় নাই।

এক্ষণে স্বধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাই দৃষ্টব্য। সন্ত, রজ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। এই তিন গুণের ক্রিয়াতেই জগতের সৃষ্টি। কিন্তু কোথাও এই তিন গুণ সমভাবে দৃষ্ট হয় না। গুণবৈষম্যই সৃষ্টির মূল। মানব-প্রকৃতিও এই তিন গুণের সমবায়ের গঠিত। কিন্তু কোন মানুসেই গুণসকল সমভাবে থাকে না—কোনও গুণের আধিক্য ঘটে। এই গুণবৈষম্য অনুসারে মানব-প্রকৃতি চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান তাহার নাম ব্রাহ্মণপ্রকৃতি, সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান প্রকৃতির নাম ক্ষত্রিয়প্রকৃতি, তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান প্রকৃতি বৈশ্যপ্রকৃতি এবং রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান প্রকৃতির নাম শূদ্রপ্রকৃতি। কোনও বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত লোককে বর্ণ বলে। ব্রাহ্মণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত লোক ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত লোক ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য-প্রকৃতির লোকেরা বৈশ্যবর্ণ এবং শূদ্র প্রকৃতির লোকেরা শূদ্রবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। মানুষের কর্ম ও তাহার প্রকৃতি অনুসারেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম প্রকৃতির অনুকূল হইলেই তাহা ব্যক্তি ও সমাজের হিতকর হয়।

প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি এবং তদনুযায়ী কর্মই তাহার স্বধর্ম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্বধর্ম কি তাহা পরে বলা হইবে, এস্থলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মের কথাই বলা হইতেছে।

ক্ষত্রিয়স্বভাব সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান বলিয়া উহাতে শৌর্ষ, তেজ, ধীতি, দক্ষতা, দান, ক্রিয়বল প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়। এই সকল গুণের অধিকারী বলিয়া রাজাশাসন ও রক্ষা, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন, সমাজে শান্তিস্থাপন প্রভৃতি গুরুতর কার্যের ভার ক্ষত্রিয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে রাজ্যরক্ষা, দুষ্টের দমন প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিতে হইলে যুদ্ধ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। যুদ্ধ বলিতে যে সৈন্য সমাবেশপূর্বক অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপই বুঝায় তাহা নহে; দৃষ্টান্তে, অন্যায়কারীকে স্বয়ং বা অপরের সাহায্যে শারীরিক বলে পরাভূত করিয়া তাহার দমন বা শাসনকেই যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের সহিত হইতে পারে অথবা কোনও জাতি বা সম্প্রদায় বহুলোকের বিরুদ্ধেও হইতে পারে, একজন লোকের বিরুদ্ধে হইতে পারে অথবা একগিত বৈদেশিক শত্রুর সহিতও হইতে পারে।

দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনার্থ, ধর্ম ও রাজ্যরক্ষার্থ যখন এই যুদ্ধের প্রয়োজন হয় তখন সেই যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা বা নিবৃত্ত না হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। কিন্তু যুদ্ধ ধর্মসম্বন্ধে হওয়া চাই। ধর্মসম্বন্ধে যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য; অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য নহে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, আত্মরক্ষা, বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য প্রভৃতি কার্যের জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাহাই ধর্মযুদ্ধ; পক্ষান্তরে জিগীষা, জিঘাংসা, অর্থ ও যশের আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থসাধন, অপরের উৎপীড়ন, পরস্বাপহরণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করা হয় তাহা অধর্মযুদ্ধ। তাহাছাড়া যুদ্ধের কতকগুলি শাস্ত্রীয় বিধি আছে তাহা অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ করিলেও তাহা অধর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। যুদ্ধের শাস্ত্রীয় বিধি এই—“যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে কুটিল অস্ত্রদ্বারা, প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র, কণিষ্কা দ্বারা হনন করিবে না। স্থলারোহ, ক্রীড়, রুতাজলি, আসনভ্রষ্ট, ‘আমি তোমারই’ এইরূপ বাক্যবৃত্তি, নিদ্রিত, ভ্রষ্ট, উন্মত্ত, অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বধ করিবে না। যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছে বা অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় নাই এবং ক্ষতিবিক্ষতকলেবর ও কাতর হইয়াছে বা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, সজ্জনের ধর্ম স্মরণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে না।” ক্ষত্রিয় অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হইলে পাপী বলিয়া গণ্য হয়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয় সাধনের নিমিত্তই এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

যুদ্ধ করিতে হইলে রক্তপাত, নরহত্যা দি কার্য অনেক স্থলেই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। নরহত্যা বা রক্তপাতের ভয়ে ক্ষত্রিয়ের শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। এমন কি স্বজন যদি অন্যায়কারী হয়, কি অন্যায়কারীর পক্ষে যোগদান করে এবং ধর্মরক্ষার্থ যদি যুদ্ধে ঐ স্বজনকে বধ করিতে হয় তবে তাহাও ক্ষত্রিয়কে নির্মম হৃদয়ে করিতে হইবে। মমতার বশে সেই কর্তব্য হইতে বিচলিত হইলে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। স্বধর্মপালন দ্বারা যে কেবল সমাজেরই হিত হইয়া থাকে তাহা নহে, তাহা দ্বারা ব্যক্তিরও শ্রেয়োলাভ হয়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই সকল পদার্থ লাভই মানবের শ্রেয়সাধন। তন্মধ্যে মোক্ষই পরম শ্রেয়। স্বধর্মপালন দ্বারা যে কেবল অর্থ, কাম ও ধর্মলাভ হয় তাহা নহে মমুক্ষু মানুষও স্বধর্মপালন দ্বারাই মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ধর্মসম্বন্ধে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম—হাজেই ধর্মযুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেয় অর্থাৎ সর্বপদার্থ লাভ হয়। ইহা ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোনও শ্রেয় নাই। অজ্ঞান যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার প্রশ্ন কি (যচ্ছ্রেয়ঃ স্যামিচ্ছিতং ব্রূহি তস্মৈ), ভগবান এই শ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন। ধর্মযুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র শ্রেয়; এতন্মত্যাঁত আর কোনও শ্রেয় নাই।

যদচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গস্বারমপাবৃতম্ ।

সদুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যদ্বন্দ্বীদৃশম্ ॥ ৩২

অন্বয় : পার্থ (হে অর্জুন) সদুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই) যদচ্ছয়া চ উপপন্নম্ (অপার্থিতরূপে উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গস্বারম্ (মুক্ত স্বর্গস্বারের ন্যায়) ইদৃশং যদ্বন্দ্বীদৃশম্ (এই প্রকারের যদ্বন্দ্বী) লভন্তে (লাভ করেন) ।

শব্দার্থ : যদচ্ছয়া—বিনা যত্নে, অপার্থিতরূপে (শ) । উপপন্নম্—উপস্থিত, আগত, প্রাপ্ত (শ্রী) । অপাবৃতম্—উদ্ঘাটিত (শ) ; অনিবারণ (শ্রী) ; অপগতাবরণ (বি) । সদুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে—সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরা লাভ করেন, অথবা যে সকল ক্ষত্রিয় লাভ করেন তাহারাই সদুখী (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, বিনা প্রার্থনায় আপনা হইতে উপস্থিত মুক্ত স্বর্গস্বারের ন্যায় অর্থাৎ অনায়াসে স্বর্গলাভের হেতুস্বরূপ এইরূপ নিরতিশয় সুখের উপায়ভূত যদ্বন্দ্বী ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকেন ।

ব্যাখ্যা : পূর্বে শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোনও শ্রেয় নাই অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই সকল পদার্থ লাভ হইয়া থাকে ; এই শ্লোকে তন্মধ্যে ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য এবং তজ্জনিত স্বর্গলাভের কথা বলা হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হও নাই, তোমার কোন অন্যায় কাণ্ডের দরুনও এই যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই । এমন কি, এই যুদ্ধে তুমি প্রার্থনাও কর নাই, বরং ইহা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিয়াছ । দুর্যোধনের দুর্যুদ্ধির ফলেই এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । এই যুদ্ধের ফলে ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় হইবে, কাজেই ইহা ধর্মযুদ্ধ । এই যুদ্ধে বাঁহারা ধর্মের পক্ষে থাকিবেন তাহাদের স্বর্গলাভ নিশ্চিত । সুতরাং এই যুদ্ধের দ্বারা তোমার নিকট স্বর্গের দ্বার যেন আপনা হইতেই খুলিয়া গিয়াছে । নিতান্ত সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই এরূপ অপার্থিত ধর্মযুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় । ক্ষত্রিয় হইলেই যে সকলের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ করিবার সুযোগ ঘটে তাহা নহে । কত ক্ষত্রিয় বিশেষ প্রার্থনা করিয়াও ধর্মযুদ্ধ করিবার এবং তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গলাভের সুযোগ পায় না, আর তুমি কি না আপনা হইতে উপস্থিত সাক্ষাৎ স্বর্গলাভের সুযোগ পরিত্যাগ করিতেছ—ইহা কিছতেই সম্ভব নহে ।

অথ চেৎ স্বমিমাংসং ধর্মং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিঙ্সা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

অন্বয় : অথ চেৎ (আর যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং ধর্মং সংগ্রামম্ (এই ধর্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিঙ্সা (স্বধর্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া) পাপম্ অবাপ্স্যসি (পাপকে প্রাপ্ত হইবে) ।

শব্দার্থ : অথ চেৎ—আর যদি, পক্ষান্তরে যদি (ম) । ধর্মম্—ধর্মবিহিত ক্ষত্রিয়ের, ধর্মভূত । ন করিষ্যসি—পাপের আশঙ্কায় বা লোকনিন্দার ভয়ে যদি যদ্বন্দ্বী না কর । ততঃ—তাহা হইলে, ধর্মবিহিত যদ্বন্দ্বী না করার ফলে ।

শ্লোকার্থ : পক্ষান্তরে যদি তুমি ধর্মসম্বৃত এই আরম্ভ যদ্বন্দ্বী হইতে বিরত হও তাহা হইলে তুমি স্বধর্ম হইতে হৃত হইবে এবং তুমি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যে কীর্ত্তি

অর্জন করিয়াছ এবং এই যুদ্ধে যে কীর্ত্তি অর্জন করিবে তাহাও তুমি হারাও । এরূপে স্বধর্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপভাগী হইবে ।

ব্যাখ্যা : পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই যুদ্ধ করিলে পুণ্যার্জন হইবে এবং সেইহেতু স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত । যদ্বন্দ্বী না করিলে কি অনিষ্ট হইবে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে । এই যদ্বন্দ্বী হইতে বিরত হইলে স্বধর্মত্যাগের জন্য পাপ হইবে এবং পাপের ফলও ভোগ করিতে হইবে । এতলে পাপ-পুণ্যের একটা মূল সূত্র পাওয়া যাইতেছে । পাপ কাহাকে বলে ? যাহাতে আত্মার অকল্যাণ হয়, সমাজের অহিত হয় তাহাই পাপ । আত্মার নিঃশ্রেয়স্ (মোক্ষ) এবং জগতের অভ্যুদয়সাধন—ইহাই মানব জীবনের লক্ষ্য । এই লক্ষ্য হইতে দূর হওয়াই পাপ । এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রের মানবের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রত্যেক মানুষই স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের কোন না কোনও বর্ণের অন্তর্গত । প্রত্যেক বর্ণের কতকগুলি কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে । স্বীয় বর্ণ বা প্রকৃতি অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনই মানুষের স্বধর্ম । এই স্বধর্মোচিত কর্ম করিলেই একদিকে যেমন তাহার পুণ্যলাভ হইবে, আত্মার কল্যাণ হইবে, অপরাধিত জগতের অভ্যুদয় হইবে । পক্ষান্তরে স্বধর্মোচিত কর্তব্য ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিলে আত্মার অকল্যাণ হইবে, সমাজের অহিত হইবে ; কাজেই উহা পাপ ।

অর্জুন ক্ষত্রিয় ; সুতরাং যাহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তাহাই অর্জুনের স্বধর্ম । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কি ? ন্যায় ও ধর্মের মর্ষাদা রক্ষা, অত্যাচারী ও দুর্বৃত্তের দমন করিয়া সমাজে শান্তিস্থাপন—প্রয়োজন হইলে এই ধর্মপালনের নিমিত্ত যুদ্ধ করা এবং নিশ্চিত মরণ জানিয়াও যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা । ইহাই হইল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । যখন দুর্বৃত্তের দমন ও দুর্বলের রক্ষার নিমিত্ত আহবান আসিবে তখন সেই আহবানে সাড়া না দিয়া ক্ষত্রিয় যদি আত্মীয়-স্বজনদের মমতায়, নরহত্যার আশঙ্কায়, রক্তপাতের ভয়ে ধর্মযুদ্ধ হইতে পরাভ্রম্য হইয়া তবে কর্তব্য লঙ্ঘনের দরুন সে পাপী বলিয়া গণ্য হইবে । কিন্তু যদ্বন্দ্বী ধর্মসম্বৃত হওয়া চাই । ধর্মের বৃদ্ধি অধর্মের ক্ষয়সাধন যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য তাহাই ধর্মযুদ্ধ । ধর্মযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেই পাপ জন্মে ; অধর্মযুদ্ধ ত্যাগ পাপ নহে । ধর্মযুদ্ধ ত্যাগ করিলে কেন পাপ হইবে তাহা বোঝা গেল, কিন্তু কীর্ত্তি ত্যাগ করিলে কেন পাপ হইবে তাহাও বোঝা দরকার । মানুষ সংসার সম্পাদন এবং স্বধর্ম পালন দ্বারাই কীর্ত্তি অর্জন করিয়া থাকে ; কাজেই ধর্মের এবং কীর্ত্তির একই পথ । যাহাতে ধর্মের বৃদ্ধি হয় তাহাতে কীর্ত্তিও অর্জিত হইয়া থাকে । অর্জুন এপর্যন্ত বহুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ করিয়া বিপুল কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছেন । এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সেই কীর্ত্তি আরও বর্ধিত হইবে । এখন এই কীর্ত্তিকে ত্যাগ করিলে ধর্মকেই ত্যাগ করা হইল । সুতরাং উহাতে পাপই জন্মিবে । অর্জুন বলিয়াছেন—যদ্বন্দ্বী করিলে তাহার পাপ হইবে (পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্) । তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যদ্বন্দ্বী না করাই পাপ ।

অকীর্ত্তিঞ্চ চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহবয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তিমরণাদতির্যচতে ॥ ৩৪

অন্বয় : অপি চ (আরও) ভূতানি (লোকসকল) তে অবয়াম্ অকীর্ত্তিম্ (তোমার চিরকালব্যাপী অযশ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে) সম্ভাবিতস্য অকীর্ত্তিঃ (সম্ভাবিত ব্যক্তির অখ্যাতি) মরণাৎ চ অতির্যচতে (মরণাপেক্ষাও অধিক হয়) ।

শব্দার্থ : ভূতানি—ভূতসকল, এইস্থলে দেব মনুষ্যাদি সমস্ত লোক (ম)।
অব্যয়ম্—অবিনাশী, অক্ষয়, সর্বদেহকালব্যাপী (রা) ; দীর্ঘকালব্যাপী (ম)।
অকীর্তম্—অখ্যাতি, অপঘণ ; অজর্দন যুদ্ধে পলায়িত, সুতরাং ভীরু : এইরূপ
অখ্যাতি (রা) ; অজর্দন ধর্মাত্মা নয়, বীর নয় : প্রকার অখ্যাতি (ম)। সম্ভাবিতম্
—সম্মানিত, বহুমত (প্রী) অতিপ্রতিষ্ঠিত (ব) ব্যক্তির। মরণাৎ অতিরিক্ত—
মরণাপেক্ষাও অধিকতর ক্রোধপ্রদ হয় ; এইরূপ অকীর্তি অপেক্ষা মরণও প্রেয় (রা)।

শ্লোকার্থ : আরও দেখ, লোকসকল (দেব ঋষি মনুষ্যাদি) চিরকাল ব্যাপিয়া
তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মরণাপেক্ষাও অধিকতর
ক্রোধপ্রদ।

ব্যাখ্যা : তারপর এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে তুমি যে স্বধর্মত্যাগের জন্য পাপী
হইয়া কেবল স্বর্গাদি হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা নহে, ইহকালেই তোমাকে দারুণ দুঃখ
ভোগ করিতে হইবে। কারণ দেব ঋষি মনুষ্যাদি সমস্ত লোক তোমার অঘণ ঘোষণা
করিবে। তুমি এককাল শৌর্যবীর্য প্রদর্শনপূর্বক লোকের নিকট যে সম্মানলাভ
করিয়াছ তাহা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। অখ্যাতিনামা লোকের অপঘণ হইলে
সে তাহা অন্যায়সে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সম্মানিত লোকের অঘণ মৃত্যুশ্রুতি
অপেক্ষাও অধিক কষ্টপ্রদ। কাজেই তোমার অখ্যাতি ঘোষিত হইলে তাহা তোমার
নিকট মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখকর হইবে। তোমার মনে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে
এবং তোমার ইয়ত মনে হইবে যে এই অখ্যাতি জীবনধারণ করা অপেক্ষা মরণও
ভাল ছিল।

ভয়াদ্রুণাদূরতং মংসান্তে স্বাং মহারথাঃ।

যেষাং ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যাসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

অন্বয় : মহারথাঃ (মহারথগণ) স্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্ (ভয় হেতু
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত) মংসান্তে (মনে করিবে) যেষাং বহুমতঃ ভূত্বা (যাহাদের
মাননীয় হইয়াও) ত্বং লাঘবং যাস্যাসি (তুমি এক্ষণে লঘুতা প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ : মহারথাঃ—কর্ণদুর্যোধনাদি মহারথগণ। বহুমতঃ—বহুগুণের অধিকারী
বলিয়া সম্মানিত ; বহু-সম্মানভাজন। লাঘবম্—লঘুতা, ক্ষুদ্রত্ব, অনাদরের বিষয়।

শ্লোকার্থ : কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ মনে করিবে তুমি তাহাদের ভয় হেতুই
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ। তুমি বহুগুণযুক্ত হওয়াতে এতদিন যাহাদের সম্মানভাজন
ছিলে, এখন তাহাদের নিকটই তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তাহারাই তোমাকে তুচ্ছ
ও বীরহীন বলিয়া মনে করিবে।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে অজর্দন সর্বসাধারণের
নিন্দাভাজন হইবেন। কর্ণ দুর্যোধনাদি মহারথগণের মনে কি ভাব হইবে এই লোকে
তাহাই বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অজর্দন, কর্ণ দুর্যোধনাদি মহারথগণ
মনে করিবেন তুমি তাহাদের ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। তুমি যে স্বজন-
গণের প্রতি স্নেহবশতঃ অন্তত্যাগ করিয়াছ একথা শত্রুপক্ষীয় বীরগণ মোটেই বুঝিবেন
না। এককাল তুমি তাহাদের সম্মানের পাত্র ছিলে, কারণ বহু যুদ্ধে তাহারা তোমার
শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাইয়াছেন। যুদ্ধ ত্যাগ করিলে তাহারা তোমাকে ভীরু
সুতরাং তুচ্ছ বলিয়া অনাদর করিবেন। সাধারণ লোকের নিন্দা বরণ সহ্য হয়, কিন্তু
প্রতিশ্রুতিগণের উপেক্ষা অসহনীয়। তারপর তাহারা জীবনে কখনও সম্মান ভোগ

করে নাই তাহাদের পক্ষে অপমান সহ্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তুমি পূর্বে বহু
সম্মান লাভ করিয়া যদি এখন উহা হারাও তবে তাহা নিশ্চয়ই দারুণ দুঃখের কারণ
হইবে।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন বদিবান্তি তবাহিতাঃ।

নিশ্চিন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নৃ কিম্ ॥ ৩৬

অন্বয় : তব অহিতাঃ (তোমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ) তব সামর্থ্যং নিশ্চিন্তঃ
(তোমার শক্তির নিন্দা করিয়া) বহুন অবাচ্যবাদান্ চ বদিবান্তি (অনেক অবস্তব্য
কথাও বলিবে) ততঃ (তাহা হইতে) দুঃখতরং নৃ কিম্ (অধিকতর দুঃখপ্রদ আর
কি আছে)।

শব্দার্থ : অবাচ্যবাদান্—বলিবার অযোগ্য কথাসকল (নী) ; ব্রীহ ইত্যাদি কষ্টান্তি।
বদিবান্তি—কীর্তন করিবে, সর্বত্র বলিয়া বেড়াইবে।

শ্লোকার্থ : তোমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শত্রুগণ তোমার শৌর্যবীর্যের কুংসা করিয়া
অনেক প্রকার অবস্তব্য কথাও বলিবে। এই প্রকার অযথা নিন্দার দুঃখ হইতে অধিকতর
দুঃখ আর কি আছে ?

ব্যাখ্যা : শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অজর্দন, তোমার শত্রুগণ তোমার আকস্মিক
যুদ্ধবিরতি দর্শন করিয়া কেবল যে তোমাকে লঘু বলিয়া মনে করিবে তাহা নহে,
আধিকন্তু তোমার অযথা নিন্দাবাদ প্রচার করিবে। এমন সকল কথা বলিবে যাহা
মুখে উচ্চারণ করা যায় না ; কারণ, তাহারা তোমার উপর ঈর্ষানুরাগ। কাজেই
সত্যমিথ্যা নানা রকমের কুংসা প্রচার করিয়া তোমার শক্তিসামর্থ্যের নিন্দা করিতে
একটুকুও স্বিধাবোধ করিবে না। এই সকল কথা শুনিয়া যে কেবল তোমার চিত্ত
বাঞ্ছিত হইবে তাহা নহে, আমাদের প্রাণেও কষ্ট হইবে। ইহা হইতে অধিকতর
দুঃখপ্রদ কি হইতে পারে ? অতএব অঘণ এবং অযথা নিন্দার দুঃখ হইতে বদি
তাণ পাইতে চাও, তবে তোমার যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

স্বজনগণকে বধ করিয়া রাজ্যসুখভোগ করিলেও তাহা দুঃখেরই হেতু হইবে—এই
কথা বলিয়া অজর্দন স্বজনবধে বিরত হইয়াছিলেন। তদন্তরে গ্রীক্স বলিতেছেন
যে যুদ্ধ না করিলে তাহা অধিকতর দুঃখের কারণ হইবে। কারণ সম্মানিত
কীর্তমান ক্ষত্রিয়বীরের শক্তিসামর্থ্যের নিন্দা হইলে তদপেক্ষা তাহার অধিক দুঃখ
আর কি হইতে পারে ? মানীর অপমান শিরশ্ছেদভূল্য, বীরের জীবনে ভীমতার
অপবাদ মৃত্যু অপেক্ষাও অসহনীয়।

হতো বা প্রাস্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোকাসে মহীম্।

তস্মাদুক্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যদুধ্যায় রুতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

অন্বয় : কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) হতঃ বা (হত হইলেও) স্বর্গং প্রাস্যসি
(স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে) জিত্বা বা (জয়লাভ করিলেও) মহীম্ ভোকাসে (পৃথিবী ভোগ
করিবে) তস্মাৎ (সুতরাং) যদুধ্যায় রুতনিশ্চয়ঃ (যুদ্ধের নিমিত্ত রুতসংকল্প হইয়া)
উক্তিষ্ঠ (উঠ)।

শব্দার্থ : মহীম্—পৃথিবী, পৃথিবীর নিকটক রাজ্য। রুতনিশ্চয়ঃ—রুতসংকল্প ;

১ এই অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‘শত্রু জয় করিব অথবা প্রাণত্যাগ করিব’ : এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ। উত্তীর্ণ-উৎ,
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, এই ধর্মযুদ্ধে যদি হত হও তাহা হইলেও স্বর্গলাভ হইবে, আর যদি জয়লাভ কর তাহা হইলেও পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করিবে। অতএব শত্রু জয় করিব অথবা প্রাণত্যাগ করিব—এরূপ স্থির সংকল্প করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ব্যাখ্যা : যুদ্ধ না করিলে কি দ্বন্দ্ব হইবে পূর্বের কয়েকটি শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। যুদ্ধ করিলে কি সুখ হইবে এই শ্লোকে তাহা বলা হইতেছে। যুদ্ধ করিয়া যদি জয়লাভ হয় তবে রাজ্যাপ্রাপ্তি ; আর যদি মৃত্যু হয় তবে স্বর্গবাস হইবে। অতএব যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

এই শ্লোকটি পাঠ করিলে প্রথমে মনে হইতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন কাম্য কর্মের ফলভোগের লোভ দেখাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেছেন। ইহা গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের বিরোধী, বিশেষতঃ পরবর্তী শ্লোকের সহিত ইহার বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। এই কারণে কেহ কেহ এই শ্লোক এবং ইহার পূর্ববর্তী কয়েকটি শ্লোককে প্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনও সম্ভব হেতু নাই। কারণ অর্জুন বলিয়াছেন যে যুদ্ধ করিয়া স্বজনবধ করিলে ইহলোকে তাহার দারুণ দ্বন্দ্ব হইবে, পরলোকেও নরকবাস সুনিশ্চিত।^১ এই কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, সুখদুঃখের মাপকাঠি দ্বারা যদি এ বিষয়ের বিচার করা যায় তাহা হইলেও তোমার যুদ্ধ করাই কর্তব্য, কারণ যদি যুদ্ধ না কর তবে অকীর্তি ও শত্রুর নিন্দাজনিত দারুণ দ্বন্দ্ব এ জীবনেই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং স্বধর্ম-ত্যাগ-জনিত পাপের ফলে পরলোকেও তোমার সুখ হইবে না। পক্ষান্তরে যদি যুদ্ধ কর তাহা হইলে হয় ইহলোকে রাজ্যলাভ অথবা পরলোকে স্বর্গবাস হইবে। কাজেই এই শ্লোকে অর্জুনের সুখদুঃখের মাপকাঠির উত্তর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তারপর এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে হয় রাজ্যলাভ নচেৎ স্বর্গলাভ হইবে। কিন্তু অর্জুনকে রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ করিতে বলা হয় নাই। স্বধর্মপালনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। তাহার আনুবাঙ্গিক ফলস্বরূপ রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভ হইবে তাহাও নির্দেশ করা হইয়াছে। আরও কথা এই যে স্বধর্মপালন দ্বারাই মানুষের পদার্থ এই তিনটি পদার্থ লাভ হইবে এই শ্লোক পর্যন্ত তাহাই বলা হইল। পরম পদার্থ যে মোক্ষ তাহাও এই স্বধর্মপালনের দ্বারা পরিণামে কি প্রকারে লাভ করা যাইতে পারে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাস্যসি ॥ ৩৮

অর্থ : সুখদুঃখে (সুখ এবং দুঃখ) সমে কৃত্বা (তুল্য জ্ঞান করিয়া) লাভালাভৌ (লাভ এবং অলাভ) জয়াজয়ৌ (জয় ও পরাজয়) [সমৌ কৃত্বা] (তুল্য জ্ঞান করিয়া) ততঃ (তারপর) যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (যুদ্ধে নিযুক্ত হও) এবং (এই প্রকারে যুদ্ধ করিলে) পাপং ন অবাস্যসি (পাপকে প্রাপ্ত হইবে না)।

১ এই অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক দৃষ্টব্য।

শব্দার্থ : সমে কৃত্বা—বিবেক দ্বারা তুল্য বিবেচনা করিয়া (বি) ; তদ্বিষয়ে নির্বিকার-স্বধর্ম এরূপ মনে করিয়া। ততঃ—তারপর, ইহাই আমার

শ্লোকার্থ : সুখ এবং দুঃখ, রাজ্যলাভ এবং রাজ্যনাশ, যুদ্ধে জয় এবং পরাজয়—এই পরস্পর বস্তুদ্বয়কে তুল্য মনে করিয়া অর্থাৎ ইহাদের প্রতি উদারানু থাকিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এইরূপে সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে তোমার কোনও পাপ হইবে না।

ব্যাখ্যা : পূর্বে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধে জয় হইলে রাজ্যলাভ হইবে, আর মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে। কিন্তু ইহা শুনিয়া পাছে অর্জুন মনে করেন যে তাহাকে রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই যুদ্ধ করিতে বলা হইতেছে এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, যদিও যুদ্ধ করিলে রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভ নিশ্চিত, তথাপি রাজ্য বা স্বর্গলাভের কামনায় তোমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছি না। ইহা প্রতি নিম্নাধিকারীর কার্য। তুমি নিম্নে নামিও না, আরও উচ্চ আদর্শ অবলম্বন কর। তুমি সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুল্য মনে করিয়া যুদ্ধ কর ; তাহা হইলে স্বজনবধের দরুন তোমাকে পাপ আশ্রয় করিবে (পাপমেবাত্ত্রয়সন্ধান) বলিয়া যে আশঙ্কা করিতেছে সেই পাপ তোমার হইবে না। কেন হইবে না বলিতেছি। কোন কার্য পাপ, কোন কার্য পুণ্য তাহা কেবল কর্মের ফল দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। কর্তার মনের ভাব বা অবস্থার দিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। একই কার্য শুদ্ধ বুদ্ধিতে কৃত হইলে পুণ্য, আর অশুদ্ধ বুদ্ধিতে কৃত হইলে পাপ হয়। স্বজনবধ কোনও স্থলে পাপ, আবার কোনও স্থলে পাপ নয়। তুমি যদি জিগীষা-প্রণোদিত হইয়া লাভের আশায় অথবা নিজের বা অপরের সুখলাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজনের বধসাধন কর তবে তাহাতে পাপ হইবে, আর যদি কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বধর্ম পালন কর যুদ্ধ কর তবে তোমার পাপ হইবে না।

৩৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অর্জুন যদি এই ধর্মযুদ্ধ না করেন তবে স্বধর্ম ও কীর্তিকে ত্যাগ করার হেতু তাহার পাপ হইবে। কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করা যেমন পাপ, গুরুদ্বজনের বধ করাও তেমনি পাপ। শাস্ত্রে গুরুবধ মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত আছে। উভয়ই যদি পাপ হয়, তবে যুদ্ধ করা কি না করা, ইহার কোন গুণ অবলম্বনীয়—ইহাই অর্জুনের সমস্যা। এই শ্লোকে সেই সমস্যার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি যদি সুখ, জয় বা লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুদ্বজনাগিকে বধ কর তাহা হইলে তোমার পাপ হইতে পারে, কিন্তু তুমি যদি জয় পরাজয়, লাভ অলাভ, সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তুল্য মনে করিয়া সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর, তবে গুরুজন-বধজনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই স্থলে ধর্মধর্ম, কার্যকার্য, পাপপুণ্যের একটা স্পষ্ট নীতি পাওয়া যাইতেছে। সেই নীতিটি এই—মানুষ যদি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্তব্যবোধে স্বধর্মোচিত কার্য করে তবে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না। মানুষের বুদ্ধি যখন কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত না হইয়া পরমেশ্বরে স্থিত হয় এবং সে যখন সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ অলাভকে তুল্য জ্ঞান করিয়া সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম করে তখন সে পাপপুণ্যের উর্ধ্বে উন্নীত হয়। কারণ প্রকৃতির খেলার মধ্যেই

পাপপুণ্যের বিরোধ, কিন্তু সাধক যখন প্রকৃতির খেলাকে অতিক্রম করিয়া আত্মাকে লাভ করেন এবং বুদ্ধি যখন আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া সম, শান্ত এবং এক হয় তখন তাহার পক্ষে পাপপুণ্যের স্বন্দর রহিত হইয়া যায়।^১ 'অতএব হে অর্জুন, তুমি যদি সুখদুঃখ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া বুদ্ধ কর তবে তোমার পাপ হইবে না।' এই ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত স্বধর্মপালনই কর্মযোগ নামে অভিহিত এবং এই শ্লোকটিই কর্মযোগের মূল সূত্ররূপে প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। এই কর্মযোগ কি, উহার উৎকর্ষ এবং পরিণতি কোথায় এবং কিরূপে এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা বিস্তারিতভাবে পরে বিবৃত হইবে।

এষা তেহাভিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্যোগে ক্রিয়াং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) সাংখ্যো (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে কথিত হইয়াছে) যোগে তু (কর্মযোগবিষয়ে) ইমাং শৃণু (এই বুদ্ধির কথা শোন) যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (যে বুদ্ধিস্বারা যুক্ত হইয়া) কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি (কর্মের বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে) ।

শব্দার্থ : সাংখ্যো—সম্যক্ খ্যাত [প্রকাশিত] হয় বস্তুতত্ত্ব ইহা দ্বারা ইতি সাংখ্যো [সম্যক্ জ্ঞান, উপনিষৎ], তাহাতে প্রকাশিত হয় যে আত্মজ্ঞান তাহাই সাংখ্যো তাহাতে (শ্রী) ; পরমার্থবস্তু-বিবেক-বিষয়ে (শ) । আত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান তাহার নাম সাংখ্যজ্ঞান । কপিলাদর্শনে বস্তুতত্ত্বের সাংখ্যো নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া উহার নাম সাংখ্যদর্শন, বেদান্তে আত্মতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে বলিয়া উহাও সাংখ্যো । কিন্তু এখানে কোনও বিশেষ শাস্ত্র বা দর্শনকে না বুঝাইয়া 'সাংখ্যো' শব্দে সাধারণভাবে আত্মতত্ত্বের জ্ঞানকে বুঝাইতেছে ।

বুদ্ধি—জ্ঞান, সাক্ষাৎ শোকমোহাদি দোষনিবৃত্তিকারক জ্ঞান (ম) । সর্বনর্থ—নিবৃত্তিকারক জ্ঞান (ম) । যোগে তু—আত্মজ্ঞানপূর্বক মোক্ষসাধনভূত কর্মনিষ্ঠানে (রা) ; নিষ্কাম কর্মযোগে, আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কর্মযোগে (ম) ; আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ স্বন্দররহিত নিঃসঙ্গ ঈশ্বরারাদনার্থ কর্মযোগে (শ) । যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—যে যোগবিষয়া বুদ্ধিস্বারা যুক্ত হইয়া (শ) ; যে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিস্বারা কর্মে যুক্ত হইয়া (ম) । কর্মবন্ধম্—কর্মজনিত সংসারবন্ধন, কর্মের ফলাফলভোগ, কর্মনিমিত্ত জ্ঞানপ্রতিবন্ধ (ম) । প্রহাস্যসি—প্রকৃষ্টরূপে সম্যক্ ত্যাগ করিতে পারিবে, ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা সম্যক্ ত্যাগ করিতে পারিবে (শ) ; ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা কর্মাত্মক বন্ধন ত্যাগ করিবে (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, তোমাকে এ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ববিষয়ক সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছি । এখন নিষ্কাম কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর । এই কর্মযোগের জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাতে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে তুমি কর্মের বন্ধন অর্থাৎ কর্মের ফলাফল ভোগ এবং তৎজনিত জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।

ব্যাখ্যা : বস্তুতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান তাহারই সাধারণ নাম সাংখ্যো । আত্মতত্ত্ব

১ এই অধ্যায়ের ৫০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

বিষয়ে যে বুদ্ধি তাহাই সাংখ্যবুদ্ধি । এই সাংখ্যবুদ্ধি দ্বারা মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে আত্মতত্ত্ব বা প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের বিচার । সাংখ্যমতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমে স্বধর্মোচিত নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে । চিত্ত শুদ্ধ হওয়ার পর কর্মত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্বের বিচারদ্বারা 'আমি দেখি নাই, আমি আত্মা, আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন'—এই জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । এই জ্ঞানের সাধনার সিদ্ধিলাভ করিলেই মুক্তি হয় । গীতার এই অধ্যায়ের ১১শ হইতে ৩০শ শ্লোক পর্যন্ত আত্মার স্বরূপ বোঝান হইয়াছে । আত্মা সর্বব্যাপী, অবিনাশী, অবয়ব—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন—আত্মার কতক কর্ম কিছুই নাই ইত্যাদি আত্মতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে । কিন্তু সাংখ্যমতে আত্মতত্ত্ব বিচারের পূর্বে স্বধর্মোচিত কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হয় । ৩১ হইতে ৩৮শ শ্লোক পর্যন্ত তাহাও বোঝান হইয়াছে । কিন্তু সাংখ্যমতে প্রথমাবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম আবশ্যক হইলেও পরিশেষে কর্মত্যাগ করিতেই হইবে । কারণ এইমতে কর্মদ্বারা মুক্তি হয় না, কর্ম বন্ধনেই বারণ । কর্মদ্বারা প্রাণিগণ বন্ধ হয়, জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হয়, এই কারণে পারদর্শী যতিগণ কর্ম করেন না ।^১

তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে কর্ম যদি বন্ধনেরই কারণ হয়, মুক্তিলাভের নিমিত্ত কর্মত্যাগ করাই যদি আবশ্যক হয় তবে অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা হইতেছে কেন ? এই প্রশ্নকার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, সাংখ্যমতেও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত স্বধর্মোচিত কর্ম (ধর্মবুদ্ধ) করা আবশ্যক, একথা তোমাকে বলিয়াছি । এপর্যন্ত সাংখ্যবুদ্ধির কথা তোমাকে বিশদরূপে বলা হইয়াছে । এখন যোগবুদ্ধির অর্থাৎ ঈশ্বরারাদনামূলক নিষ্কাম কর্মযোগের বুদ্ধি তোমাকে বলিতেছি । এই বুদ্ধিস্বারা যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে সেই কর্ম তোমার সংসারবন্ধনের হেতু না হইয়া তোমার মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে । এই প্রকার কর্মের ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে না—এই কর্মই তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে—তুমি অনাময় পদ প্রাপ্ত হইবে ।^২

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যাবায়ো ন বিদ্যতে ।

স্বকপমপ্যস্য ধর্মস্য গ্রাসতে মহতো ভয়াং ॥ ৪০

অর্থ : ইহ (ইহাতে, এই নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি (আরম্ভের নাশ নাই) প্রত্যাবায়ঃ ন বিদ্যতে (কোন পাতক হয় না) অস্য ধর্মস্য স্বকপম্ অপি (এই ধর্মের অল্পমাত্রও) মহতঃ ভয়াং গ্রাসতে (মহৎ ভয় হইতে গ্রাস করে) ।

শব্দার্থ : ইহ—এই নিষ্কাম কর্মযোগে (শ্রী) ; মোক্ষের পথস্বরূপ এই কর্মযোগে (শ) । অভিক্রমনাশঃ—প্রারম্ভের নাশ (শ), কর্মদ্বারা যে ফলের আকাঙ্ক্ষা করা যায় সেই ফলের নাশ । প্রত্যাবায়ঃ—অজ্ঞাননিবন্ধন বৈগুণ্য (ম), পাতক । অস্য ধর্মস্য—এই যোগধর্মের (শ) ; ঈশ্বরারাদনার্থ কর্মযোগের (শ্রী) ; কর্মযোগার্থ স্বধর্মের (রা) । মহতঃ ভয়াং—জন্মমরণাদিলক্ষণ সংসারভয় হইতে (শ) । স্বকপম্ অপি—যথার্থজি ভগবদারাদনার্থ অনর্দীপ্ত ক্রিয়ণ্ড (ম) ; স্বকপাংশও (রা) । গ্রাসতে—ভগবৎপ্রসাদ সম্পাদন দ্বারা রক্ষা করে ।

শ্লোকার্থ : আমি যে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলিতেছি তাহাতে কোনও কর্ম

১ কর্মণা বধাতে জন্তুবিদ্যা তু প্রমুচ্যতে । তন্মহা কর্ম ন কুবলি যতঃ পারদর্শিনঃ ॥

২ এই অধ্যায়ের ৫১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

একবার আরম্ভ হইলে তাহার বিফলতা হয় না, অতঃপূর্ববশতঃ ইহাতে কোনপ্রকার বৈগুণ্য বা পাতকও হয় না। এই কর্মযোগাধ্যায় স্বরূপ অনুষ্ঠিত হইলেও সংসারের মহাভয় হইতে গ্রাণ পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা : পূর্বলোকে যোগবুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী লোকসমূহে এই কর্মযোগের নিশদ ব্যাখ্যা করা হইবে। প্রথমেই বলা দরকার যে কর্ম দুই প্রকার—সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। পশু বিস্তৃত স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত যে কর্ম করা যায় তাহাই সকাম কর্ম, পরন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম। গীতোক্ত কর্মযোগ বলিতে এই নিষ্কাম কর্মই বুঝায়। এই নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলিতে যাইয়া প্রথমেই গ্রীক্স কাম্য কর্ম হইতে নিষ্কাম কর্মের উৎকর্ষ কোথায় তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

কাম্য কর্মের কতকগুলি চিহ্ন আছে, নিষ্কাম কর্মের তাহা নাই। কাম্য কর্মে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রারম্ভেই নাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রারম্ভ কর্ম হইতে অভীষ্ট ফল না পাওয়া গেলে প্রারম্ভটি ব্যর্থ হইয়া যায়—যেমন কৃষি প্রভৃতি কর্ম। কৃষিকার্যের উদ্দেশ্য শস্যলাভ, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়া বীজ-বপনাদি করিলেও অনেক সময় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্য কারণে শস্যপ্রাপ্তির বাধা ঘটে। কাজেই যে কার্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইয়া যায়। পুনরায় কর্মের আরম্ভ করিতে হয়। আবার এমন কতকগুলি কর্ম আছে যাহাতে কেবল যে আরম্ভ কার্য নষ্ট হয় তাহা নহে, অধিকন্তু প্রত্যাবার বা পাতক জন্মে—যেমন চিকিৎসাদি কার্য। চিকিৎসকের অজ্ঞতা বা অনবধানতাবশতঃ রোগীর রোগবৃদ্ধি বা মৃত্যু হইলে তাহাতে যে কেবল আরম্ভ চিকিৎসা নিষ্ফল হয় তাহা নহে, অধিকন্তু চিকিৎসকের পাপ জন্মে। এইরূপ যজ্ঞাদি কার্য যদি বিধিমনে নিষ্পন্ন না হয় তাহাতে যে যজ্ঞের আরম্ভ কার্য নিষ্ফল হয় তাহা নহে, অধিকন্তু যজ্ঞমানের প্রত্যাবার ঘটে। কামনা-বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে কার্য করা যায় তাহাতেই নিষ্ফলতা বা পাতকের আশংকা থাকে কিন্তু পরমেশ্বরে বুদ্ধি স্থির করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন পূর্বক যে কর্ম করা যায় তাহাতে নিষ্ফলতা বা প্রত্যাবারের আশংকা থাকে না। কারণ যেখানে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা আছে সেখানেই ফল না পাওয়া গেলে আরম্ভ কর্ম ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইয়া যায় অথবা অশুভ বাসনায়, অবিধিপূর্বক বা অমনোযোগের সহিত কর্ম কৃত হইলে প্রত্যাবার বা পাতক জন্মে। কিন্তু যেখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই সেখানে ব্যর্থতা বা নিষ্ফলতার কোনও প্রশ্নই হইতে পারে না। তারপর বুদ্ধি পরমেশ্বরে যুক্ত করাই নিষ্কাম কর্মযোগের মূখ্য অংশ, কর্মটি গোঁঘাত। কাজেই ঈশ্বরপরাধনা বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে তাহাতে ব্যর্থতা বা পাতক কোনটাই হইতে পারে না। কর্মটি আরম্ভ হইলেই হইল—তাহার কোন ফল হউক বা না হউক, এমন কি কর্ম সম্পূর্ণ হউক বা অসম্পূর্ণ থাকুক তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। কারণ ঈশ্বরের সহিত বুদ্ধির যে যোগ তাহাই কর্মীকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে।

তারপর কাম্য কর্মে অভীষ্ট ফললাভ করিতে হইলে বহু আয়োজন, বহু কর্ম এবং বহু আয়াস করিতে হয়। যজ্ঞাদি ব্যাপার বহু কর্ম ও আড়ম্বর সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া উহা শেষ পর্যন্ত বিধিমনে সম্পূর্ণ হওয়া চাই, নচেৎ অভীষ্ট ফল প্রদান করে না। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে অল্পমাত্র কর্ম করিলেও অথবা তাহা আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইলেও সংসারের বিবিধ ভয় হইতে মানদ্রবকে রক্ষা করিয়া থাকে।

স্বরূপপ্যাস্য ধর্মস্য—এই শ্লোকাংশটি বিবিধ অর্থে গৃহীত হইতে পারে। মধ্য : ‘স্বরূপম্’ বলিতে (১) সংখ্যার অল্পতা বুঝাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হইবে যে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুসরণে যদি অল্পসংখ্যক কর্মও করা যায় তাহাও কর্মীকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিবে। (২) আড়ম্বরহীন, সহজ, সামান্য। বৈদ্যোক্ত যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম আড়ম্বরবহুল, কাজেই বহু আয়াস না করিলে তাহা ফলপ্রসূ হয় না, পক্ষান্তরে নিষ্কাম কর্মযোগে সহজ, সামান্য কর্ম করিলেও তাহাই যথেষ্ট। (৩) আংশিকভাবে সম্পন্ন কর্ম। কাম্যকর্ম সম্পূর্ণ না হইলে, শেষ পর্যন্ত সম্পাদন না করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইলেও তাহা কার্যকরী হয়। (৪) সাধারণ, ক্ষুদ্র, লঘু কার্য; নিষ্কাম কর্মযোগে কর্মটি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, লঘু কি গুরু তাহা বিবেচনা করিবার দরকার নাই। রাজা বা মন্ত্রী কর্ম অথবা গ্রামিকের কর্ম, ব্রাহ্মণের বজ্রনাজাদি আর শূত্রের সেবাকর্ম—সমস্তই তুল্য। শূদ্রও যদি ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইয়া ভগবানের প্রীতিার্থে সেবাকর্ম—সমস্তই তুল্য করেন, তাহাতেই তিনি মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন; আর রাজা যদি শূত্রের জন্য যশের জন্য কর্ম করেন, ব্রাহ্মণ যদি কাম্য ফলের আশায় বজ্রনাজাদি কর্ম করেন তবে তাহাদিগকে সংসারে আবদ্ধ হইয়াই থাকিতে হইবে।

মহতঃ ভয়াং গ্রায়তে—মহৎ ভয় কি? প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই বিনিময়—সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর ভয়। কিন্তু ‘মহৎ ভয়’ বলিতে যে কেবল জন্মমৃত্যুর ভয়ই বুঝায় তাহা নহে। সংসারে যতপ্রকারের ভয় আছে নিষ্কাম কর্মযোগীকে কোনও ভয়ই আক্রমণ করিতে পারে না—বিন্দনাশের ভয়, প্রাণনাশের ভয়, পাপের ভয়, ইহকালে পরকালে দুঃখের ভয়, সংসারের ভয়, জন্মমৃত্যুর ভয় ইত্যাদি সকল প্রকারের ভয় হইতেই তিনি রক্ষা পাইয়া থাকেন।

কর্মের দুইটি অংশ আছে। যে বুদ্ধি হইতে কর্মের প্রেরণা হয় তাহাই মূখ্য অংশ, আর বাহ্যিক কর্মের সম্পাদনটি গোণ অংশ। বুদ্ধিকে কামনা-বাসনার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া পরমেশ্বরে স্থির করিতে পারাই আসল কথা। বুদ্ধি স্থির হইলে কর্ম অল্প হউক কি অধিক হউক, আংশিক হউক কি সম্পূর্ণ হউক, ক্ষুদ্র হউক কি বৃহৎ হউক—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

ব্যবসায়ীত্বিকা বুদ্ধিরেকহ কুরনন্দন।

বহুশাখা হানস্তাচ্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ ৫১

অর্থ : কুরনন্দন (হে কুরুবংশজাত অজ্ঞান) ইহ (ইহাতে, এই নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়ীত্বিকা বুদ্ধিঃ একা (নিষ্চয়াত্মিক বুদ্ধি এক) অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ (অনিশ্চিতবুদ্ধি লোকদিগের বুদ্ধিসকল) বহুশাখাঃ অনস্তাঃ চ (বহু-শাখাবিশিষ্ট এবং অসংখ্য)।

শব্দার্থ : ব্যবসায়ীত্বিকা—ব্যবসায় [নিষ্চয়] আত্মা [স্বভাব] বাহার, নিষ্চয়-স্বভাব (শ); ‘পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারাই নিষ্চয়-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব’ : এই প্রকারের নিষ্চয়াত্মিকা (শ্রী, ম); যাহাতে আত্মভবের বাহ্যার্থ নিশ্চিত হইয়াছে তদ্রূপে (রা)। একা—একাবিঘ্না, একানিষ্ঠা (শ্রী)। অব্যবসায়িনাম্—ঈশ্বরারাধনা বিহীন, অকাম্য ব্যক্তিগণের (শ্রী); অনিশ্চিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের। বুদ্ধয়ঃ—বুদ্ধিসকল, বিভিন্ন বুদ্ধিসমূহ। বহুশাখাঃ—বহুভেদবিশিষ্ট (শ), বহুশা বিস্তৃত। অনস্তাঃ—অন্তবিহীন, সীমাহীন, অসংখ্য।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগীদের বুদ্ধি ভগবৎপরায়ণা বলিয়া নিশ্চিত, সুতরাং একনিষ্ঠ। পক্ষান্তরে অনিশ্চিতবুদ্ধি কাম্য-কর্মনিষ্ঠান-রত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিসকল বহুধা বিভক্ত এবং অসংখ্য।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটিতেও কাম্যকর্ম হইতে নিষ্কাম কর্মযোগের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকটি বুদ্ধিতে হইলে মন ও বুদ্ধির কার্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা দরকার। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এই চারিটির সমষ্টির নাম অস্তঃকরণ। ইহারা অস্তঃকরণের বিভিন্ন বিভাগ বা বৃত্তি। তন্মধ্যে সংকল্প ও বিকল্প কাম্য মনের কার্য, এই সংকল্প বিকল্পের মধ্যে একটিকে স্থির করিয়া দেয় বুদ্ধি। মানবের অস্তঃকরণে যে চিরকাল সঞ্চিত সংস্কার আছে, তাহাই চিত্ত। আর 'আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা'—এই অনুভূতির নাম অহংকার। মানুষের মনে এটা চাই, ওটা চাই, এটা ভাল, ওটা ভাল—ইত্যাদি অসংখ্য সংকল্প বিকল্প উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু মনের এই সকল সংকল্পের কোনও স্থিরতা নাই—এক মুহূর্তে একটি সংকল্প বা ইচ্ছার উদয় হইতেছে পর মুহূর্তেই তাহা বদলাইয়া যাইতেছে। মনের এই সংকল্প-বিকল্প বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুদ্ধি একটিকে নির্বাচন করিয়া স্থির করিয়া দেয় যে উহাই শ্রেয় এবং তদনুসারে কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে মনকে সংকল্পপাতক এবং বুদ্ধিকে নিশ্চর্যাগ্নিকা বলা হয়।

মানববুদ্ধির দুইটি গতি আছে—একটি উর্ধ্বাভিমুখী, অপরটি নিম্নাভিমুখী। উর্ধ্বাভিমুখী বুদ্ধি শান্ত, যাবস্থিত, সম এবং একাগ্র। ইহার লক্ষ্য এক এবং স্থির। বুদ্ধি যখন সংসারপরায়ণা না হইয়া মোক্ষপরায়ণা হয়, আত্মাই একমাত্র সং বস্তু—ইহাই যখন বুদ্ধির নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে, আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভই যখন ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধি যখন বিবরে যুক্ত না হইয়া পরমেশ্বরে যুক্ত হয়, তখনই উহাকে উর্ধ্বাভিমুখী বলা যাইতে পারে। এই বুদ্ধি মনের কামনা-বাসনা দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত বা বিক্ষিপ্ত হয় না। মনের বিবিধ সংকল্প বা বিকল্পের নিকট আত্মসমর্পণ করে না, পরম্পর ইন্দ্রিয় মনের আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় স্বভাবে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকারের বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মনে কোন সংকল্প বিকল্প উপস্থিত হইলে, কোন কার্য কর্তব্য কি অকর্তব্য এই প্রশ্ন উদ্ভূত হইলে, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া দেখে উহা মোক্ষের অন্তর্কূল কি না, ভগবানের অভিপ্রায় বা আদর্শ কি না। যদি তাহাই হয় তবেই উহাকে কর্তব্য বলিয়া নিশ্চিত করিয়া দেয়, অন্যথা উহাকে অগ্রাহ্য করে। এ প্রকারের বুদ্ধিকেই প্রকৃত ব্যবসার্যাগ্নিকা বুদ্ধি বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বিষয়কামীর বুদ্ধির কোনও নিশ্চয়তা নাই, কোনও স্থির লক্ষ্য নাই। যখন মনে যে সংকল্প বা কামনার উদয় হয়, অথবা বিভিন্ন বাসনার মধ্যে যেটি প্রিয় মনে হয় বা প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধি তাহারই অধীন হইয়া উহাকেই শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় করে, বুদ্ধির তখন স্বাধীনতা এবং মনের উপর প্রভুত্ব থাকে না, বুদ্ধি মনের অধীন হইয়া উহার সহিত একীভূত হইয়া পড়ে। কাজেই কামনার প্রকারভেদে বুদ্ধি বহুপ্রকারের হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রকারের বাসনার আবার বহু শাখা আছে এবং প্রত্যেক শাখার আবার ভেদ আছে, কাজেই অসংখ্য বাসনার পশ্চাদ্ধাবিত এবং তৎসঙ্গে একীভূত বুদ্ধিও অসংখ্য।

'বুদ্ধি' শব্দটি যে ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার সঠিক অর্থ হইতেছে মনের বোধ-শক্তি; কিন্তু গীতার ইহা ব্যাপক দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনের যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বিচার করি এবং নির্ধারণ করি যে আমাদের চিন্তা

কিরূপ হইবে এবং আমাদের কর্ম কিরূপ হইবে—এই সমগ্র ক্রিয়াকেই গীতাতে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। চিন্তা (thought), বুদ্ধি (intelligence), বিচার (judgement), প্রত্যক্ষ নির্বাচন (perceptive choice) এবং লক্ষ্যস্থির (aim)—এই সমস্তকেই বুদ্ধিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এবং লক্ষ্যস্থির জ্ঞানলাভ ব্যাপারে মনের নিশ্চর্যাগ্নিকতাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ নহে, কিন্তু কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেই নির্ধারণেই অবিসর্জনিত থাকা (ব্যবসার) বিশেষ করিয়া ইহাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ; অন্যদিকে চিন্তার বাস্তবতা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ নহে—যাহাদের লক্ষ্যের স্থিরতা নাই, লক্ষ্যশূন্য লক্ষ্য বাসনার' পশ্চাতে বাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, বিশেষ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিই বিক্ষিপ্ত। অতএব ইচ্ছা (will) এবং জ্ঞান (knowledge)—এই দুইটিই বুদ্ধির ব্রিহা। ব্যবসার্যাগ্নিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধি আত্মার আলোকে নিবন্ধ, ইহা আত্মান্তরীণ আত্মজ্ঞানে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে অব্যবসার্যদের অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত বুদ্ধি—যেটি একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ সৌটিকেই ভুলিয়া গেল বিক্ষিপ্ত মনের বশ হয়—বাহ্যজীবনের কর্ম এবং কর্মফলে 'শতখানে ধার, শত স্বার্থের মাঝখানে।' (অরাবিন্দের গীতা)।

যামিমাং পদাংপতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নানাদন্তীত বাদিনঃ ॥ ৪২

কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বৰ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

ভোগৈশ্বৰ্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসার্যাগ্নিকা বুদ্ধিঃ সনাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে অনুরক্ত) অনাং ন অস্তি ইতি বাদিনঃ (ইহা ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এরূপ মতবাদী) কামাত্মনঃ (কামাত্মা) স্বর্গপরা (স্বর্গাভিলাষী) অবিপশ্চিতঃ (বিচারবিহীন মূঢ়গণ) জন্মকর্মফলপ্রদাং (জন্ম ও কর্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বৰ্যগতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বৰ্যলাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্ (ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্যাবিশিষ্ট) ইমাং যাম্ (এই যে) পদাংপতাং বাচম্ (পদাংপিত অর্থাৎ আপাতরমণীয় বাক্য) প্রবদন্তি (বলেন) তয়া (তাহা-দ্বারা) অপহৃতচেতসাম্ (বিমূঢ়চিত্ত) ভোগৈশ্বৰ্যপ্রসক্তানাম্ (ভোগ ও ঐশ্বৰ্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) সনাধো (সমাধিতে) ব্যবসার্যাগ্নিকা ন বিধীয়তে (নিশ্চর্যাগ্নিকা হইয়া নিবিষ্ট হয় না)।

শব্দার্থ : অবিপশ্চিতঃ—অল্পমেধা অবিবেকী ব্যক্তিগণ (শ); বিচারজনিত যথার্থ-জ্ঞানশূন্য (ম) মূঢ় লোকসকল। বেদবাদরতাঃ—বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলপ্রাপক বাক্যসমূহের অনুরূপতানে যাহারা রত, বেদোক্ত বাক্যের তাৎপৰ্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া উহার অর্থবাদেই যাহারা অনুরক্ত। ন অনাং অস্তি ইতি বাদিনঃ—স্বর্গাদির অধিক ঈশ্বরতত্ত্ব বা মোক্ষ নাই' একথা যাহারা বলে (প্রী)। কামাত্মনঃ—কাম [কাম্যবস্তু, লাভের বাসনা] আত্মা [স্বভাব, প্রকৃতি] যাহাদের, বৈষয়িক সুখ-বাসনা-প্রসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ (ব)। স্বর্গপরাঃ—স্বর্গলাভই যাহারা উৎকৃষ্ট গতি বলিয়া মনে করে (ম), স্বর্গপরায়ণ ব্যক্তিসকল। ভোগৈশ্বৰ্যগতিং প্রতি—স্বর্গের বিবিধ ভোগ ও ঐশ্বৰ্য প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ। জন্মকর্মফলপ্রদাম্—যাহা কর্মের ফলস্বরূপ পদঃপদঃ জন্মান

করে, জন্মরূপ কর্মফলপ্রদায়িনী (শ); জন্ম, কর্ম ও তৎফল প্রদায়িনী (শ্রী)।
ক্রিয়াবিশেষবহুলায়—যাহাতে জ্যোতিঃসৌম্যাদি প্রচুর ব্যয় ও বহু আয়াসসাধ্য যজ্ঞ-
কর্মাদির বাহুল্য বিদ্যমান। পদুপিতাম্—পদুপিত বৃক্ষের ন্যায় দূর হইতে দেখিতে
মনোরম (নী), কিন্তু নিষ্ফল (ব)। অপহৃতচেতসাম্—যাহাদের
আচ্ছাদিত হইয়াছে তাহাদের (শ), ঐরূপ বাক্যব্যারা বিমোহিতচিত্ত বিবেকপ্রজা
ভোগেশ্বর্যপ্রসক্তানাম্—বিষয়ভোগ ও ঐশ্বর্যে অভিমানবিশিষ্ট বহির্মুখ ব্যক্তিদিগের।
ব্যবসায়াত্মিকা, নিশ্চর্যাট্মিকা, একনিষ্ঠা। সমাধৌ ন বিধীয়তে—পরমাত্মায় সমাহিত
হয় না, সমাধিতে একাগ্র হয় না। সমাধি—অন্তঃকরণ (শ); চিত্তৈকাগ্রা, পরমেশ্বর-
ভিমুখতা (শ্রী); পরমাত্মা (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, যাহারা বেদোক্ত বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কেবল
অর্থকামপ্রদ কর্মসকলের অনুষ্ঠানে রত, কামনাই যাহাদের প্রকৃতি, স্বর্গপ্রাপ্তিই
যাহাদের পরমলাভ, স্বর্গাদির অধিক আর ঈশ্বরতত্ত্ব বা মোক্ষ নাই—ইহাই যাহারা মনে
করে, সেইসকল বিচারহীন মূঢ়গণ জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ ভোগেশ্বর্য প্রাপ্তির সাধনভূত,
নানাবিধ বহু আয়াসসাধ্য, আড়ম্বরপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বাহুল্যবিশিষ্ট, পদুপিত ফলহীন
বৃক্ষের ন্যায় আপাতরমণীয় বাক্যসকল বলে। এরূপ অবিবেকী ভোগেশ্বর্য
আসক্ত বহির্মুখের ব্যক্তিগণের বৃদ্ধি নিশ্চর্যাট্মিকা হইয়া পরমাত্মায় সমাহিত হয় না।
ব্যাখ্যাঃ পূর্বের দুই শ্লোকে কাম্যকর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের উৎকর্ষ প্রদর্শিত
হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে বেদের কর্মকাণ্ডে যে সকল যজ্ঞাদি
কর্মের বিধান আছে তাহাও ত কাম্যকর্ম—কোন যজ্ঞে পশুলাভ, কোন যজ্ঞে বিস্তলাভ,
কোন যজ্ঞে স্বর্গলাভ নির্দিষ্ট আছে এবং এই প্রকারের বিবিধ কাম্যফল লাভের নিমিত্তই
ঐ সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে কাম্যকর্ম নিকৃষ্ট বা অননুষ্ঠেয়—ইহা
কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ বলা হইতেছে বেদের
কর্মকাণ্ডে যে সকল কাম্যকর্মের উল্লেখ আছে তাহাতে পশু, বিত্ত, স্বর্গাদি লাভ হইতে
পারে বটে, কিন্তু তাহাব্যারা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয় না। এই কারণে মোক্ষলাভের
উপায় নির্ধারণার্থ বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাতা, প্রধানতঃ মীমাংসকগণ, বলেন যে বিধিযুক্ত বৈদিক
যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লাভ হইতে পারে এবং ব্রহ্মলোকেই মুক্তি—ইহার
অতিরিক্ত আর কোনও মুক্তি নাই। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ
বলিতেছেন—হে অর্জুন, যাহারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ
হইয়া স্বর্গাদি ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রত থাকে (বেদবাদরতাঃ)
এবং মনে করে যে ইহাই সব, ইহার অতিরিক্ত কোনও পদুরূপার্থ বা মোক্ষ নাই
(নান্যদন্তীতিবাদিনঃ), তাহারা নিতান্ত জ্ঞানহীন মূঢ় (অবিপশ্চিত্তঃ)। কাম্যফল-
লাভের বাসনাই তাহাদের প্রকৃতিগত (কামাত্মনঃ) এবং স্বর্গলাভই ইহাদের পরম
পদুরূপার্থ (স্বর্গপরাঃ)। ইহারা এরূপ ভ্রামাশ এবং ইহাদের অন্তঃকরণ এরূপ
বিবেকবৈরাগ্যহীন যে স্বর্গলাভের অতিরিক্ত মুক্তির বিষয় ইহারা ধারণাই করিতে পারে
না। ইহারা যে সকল কাম্যকর্মের উপদেশ দেয় তদ্বারা কর্মের ফলস্বরূপ পুনঃপুনঃ
জন্মলাভ হইয়া থাকে (জন্মকর্মফলপ্রদাম্), কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। বিবিধ
সুখভোগ ও ঐশ্বর্য লাভই তাহাদের লক্ষ্য। তারপর ঐসকল যজ্ঞাদি কর্মে বহুবিধ
ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়। উহা প্রচুর ব্যয় ও আয়াসসাধ্য। উহারা পদুপিত
বিষলতার ন্যায় আপাতরমণীয়; কারণ ঐ সকল বাক্যের যাহারা অনুসরণ করে

তাহারা কিম্বৎকালের জন্য নশ্বর সুখভোগ করে বটে, কিন্তু তাহা মোক্ষধর্মের বিরোধী
বলিয়া পরিণামে উহা হইতে অনিষ্টই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আপাত-
মধুর বাক্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহাদের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া
যায়। এইরূপ সকাম কর্মানুষ্ঠানরত ব্যক্তিগণের বৃদ্ধি কখনই নিশ্চর্যাট্মিকা এবং
একনিষ্ঠা হইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত হইতে পারে না, কেবল কামনা-বাসনা দ্বারা
বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে চালিত হয়।

উল্লিখিত কথাগুলি বেদের নিন্দাবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে উহারা বেদের নিন্দা নয়। বেদের দুইটি ভাগ—একটি কর্মকাণ্ড, অপরটি
জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড নিন্দাধিকারীর জন্য উদ্দিষ্ট—যাহারা ইহালাভে পশু-বিস্তাদি
এবং পরকালে স্বর্গলাভের অভিলাষী তাহাদের নিমিত্তই কর্মকাণ্ডের উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে। যাহারা মুক্তিলাভে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ উপদিষ্ট।
কাজেই এই শ্লোকে বেদের নিন্দা করা হয় নাই; যাহারা বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের
তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞাদির
অনুষ্ঠান করে এবং তদতিরিক্ত মোক্ষ বা ঈশ্বরতত্ত্ব নাই—একথা বলে, সেই ভোগাসক্ত
ব্যক্তিগণকেই নিন্দা করা হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম ব্যতীত কামনামূলক কর্মের অনুষ্ঠান
দ্বারা কখনও আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয় না। কাজেই বৈদিক কর্মকাণ্ড মোক্ষ
লাভের সাধন নহে। মোক্ষলাভার্থীকে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক সমর্চিত হইয়া নিষ্কাম
কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সুতরাং বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম নিষ্কামভাবে
অনুষ্ঠিত হইলেই উহা মোক্ষের সাধন হইতে পারে, নচেৎ নহে।

ত্রৈলোক্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈগুণ্যো ভবাজুন।

নির্বন্দে নীত্যসত্ত্বো নির্যোগক্ষেম আত্মবান ॥ ৪৬

অর্থঃ অর্জুন (হে অর্জুন) বেদাঃ (বেদসকল) ত্রৈলোক্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণবিষয়ক)
[স্বয়ং] নিষ্টৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণভাবের অতীত) নির্বন্দঃ (স্বন্দরহিত) নীত্যসত্ত্বঃ
(নীত্য সত্ত্বগুণে স্থিত) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমে অনাসক্ত) আত্মবান (আত্মকে
প্রাপ্ত) ভব (হও)।

শব্দার্থঃ বেদাঃ—কর্মকাণ্ডাত্মক বেদসকল (ম); বেদোক্ত কর্মকাণ্ড (ব)।
ত্রৈলোক্যবিষয়াঃ—ত্রিগুণাত্মক সংসারের প্রকাশক (শ); সকাম অধিকারীদের কর্মফল
প্রতিপাদক (শ্রী); ত্রিগুণের কর্ম ত্রৈলোক্য [কামমূলক সংসার] তাহাই প্রকাশিতব্য
বিষয় যাহাদের (ম)। নিষ্টৈগুণ্যঃ—ত্রিগুণাত্মক কর্মফলভাগ্য, ত্রিগুণের ক্রিয়ার
অতীত, নিষ্কাম (শ)। নির্বন্দঃ—সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদি স্বন্দরহিত (শ্রী);
অতীত, নিষ্কাম (শ)। নীত্যসত্ত্বঃ—সর্বদা সত্ত্বগুণাশ্রিত (শ); সর্বদা অচঞ্চল,
সর্বদা সমবৃদ্ধি (নী)। নিত্যসত্ত্বঃ—সর্বদা সত্ত্বগুণাশ্রিত (শ); নিত্য বন্ধ বা সত্যতে
ধৈর্যশীল (ম); মনস্তত্ত্ব নিত্য প্রাণীদের সহিত স্থিত (বি); নিত্য বন্ধ বা সত্যতে
স্থিত নির্যোগক্ষেমঃ—যোগ [অপ্রাপ্ত বন্ধুর লাভ] ও ক্ষেম [প্রাপ্তবন্ধুর রক্ষা],
এই বিবিধ ব্যাপারে অনাসক্ত; অভিনব বন্ধুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবন্ধুর রক্ষণে প্রযত্নবিহীন;
চিন্তাবিক্ষেপকারী পরিগ্রহহীন (ম)। আত্মবান—অপ্রমত্ত (শ); আত্মকে প্রাপ্ত
বা অধিগত, পরমেশ্বরে নির্ভরশীল।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক কাম্যফলসমূহের প্রতিপাদক।
তুমি এই তিন গুণের অতীত অর্থাৎ নিষ্কাম হও। সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ প্রভৃতি
স্বন্দরভাবে দ্বারা অভিভূত হইও না অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সমভাবাপন্ন থাকিও। সর্বদা

সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি কি প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষায় যত্নশীল না হইয়া আত্মাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিও।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকাটির অর্থ বৃদ্ধিতে হইলে ত্রিগুণের কার্য কি তাহা প্রথমে বোঝা যাক। সত্ত্ব, রজ, তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণের ক্রিয়াতেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। প্রকৃতিতে এমন কোনও সৃষ্টি পদার্থ নাই যাহা ত্রিগুণের ক্রিয়া বর্জিত—মানব-মনের সমস্ত ভাব, চিন্তা, বাসনা ও কামনা, মানুষের সমস্ত কর্ম ও কর্মফল, সমস্ত সংসার এই ত্রিগুণের ক্রিয়াপ্রসূত। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ফল—ইহলোকে নানাবিধ সুখ ও ঐশ্বর্যভোগ এবং পরকালে স্বর্গলাভ। কাজেই ইহা ত্রিগুণাত্মক সংসারেরই প্রকাশক এবং সকাম ব্যক্তিগণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশে বিবিধ সুখভোগের নিমিত্তই এই সকল কর্ম করিয়া থাকে। এইজন্যই বেদকে ত্রৈগুণ্যবিষয় বলা হইয়াছে। যতদিন মানুষ চিত্তের কামনা দ্বারা চালিত হইয়া সাংসারিক সুখভোগের নিমিত্ত কর্ম করিবে ততদিন তাহার মুক্তি নাই, ততদিন তাহাকে এই সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। মুক্তির উদ্দেশ্যেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলার উদ্দেশ্যে উঠিয়া পরমাত্মাকে লাভ করা।

অতএব হে অর্জুন, তুমি যদি মোক্ষলাভ করিতে চাও, তবে তোমাকে কামনা-মূলক বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে উঠিতে হইবে, কারণ কাম্যফল লাভের বাসনায় এই সকল কর্ম করিলে তুমি সংসারেই আবদ্ধ থাকিবে, কখনও মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব তুমি নিষ্কামগুণ অর্থাৎ ত্রিগুণজাত ভাব ও কর্মের অতীত হও। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশে থাকিও না। চিত্তের কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হও এবং কাম্যফলপ্রদ বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে উঠিয়া পরমাত্মাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর।

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি এবং কি প্রকারেই বা ত্রিগুণাতীত হওয়া যাইবে তাহাই বলিও। হে অর্জুন, তুমি সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, রাগ শ্বেষ প্রভৃতি বৃন্দভার ত্যাগ কর। সুখে হর্ষ, দুঃখে বিষাদ, অনুকুল বিষয়ে রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে শ্বেষ করিও না। তুমি সমস্ত বৃন্দাশ্রিত হইয়া তোমার স্বধর্মোচিত কর্ম সম্পাদন কর। কারণ যতদিন তোমার চিত্তে বৃন্দভাব থাকিবে ততদিন উহা শান্ত সমাহিত হইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে না। তুমি সর্বদা সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিও। কারণ সত্ত্বগুণের দ্বারা রজ ও তমকে অভিভূত করিতে পারিলেই ত্রিগুণের মধ্যে যে বিরোধ ও বৃন্দ আছে তাহা রহিত হইয়া যাইবে এবং তখন চিত্ত সম, শান্ত ও নির্মল হইবে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক; এই প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইলেই আত্মার স্বরূপ তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে এবং ত্রিমূর্তি তুমি ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারিবে। সাংসারিক কাম্যবস্তুর মধ্যে যাহা তোমার নাই, তাহা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না; যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্যও ব্যগ্র হইও না। কারণ, সংসারে কাম্যবস্তুর লাভ বা রক্ষা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং কি পাইলে কি না পাইলে, কি রহিল, কি রহিল না—তাহার প্রতি তুমি মোটেই লক্ষ্য করিও না। তুমি আত্মবান হও—আত্মাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরে নির্ভরশীল হও এবং তিনিই তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন—এরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

এই শ্লোকে 'নিত্যস্বস্থঃ' শব্দের অর্থ কেহ বলেন 'সর্বদা ধৈর্যশীল'। এই অর্থও সঙ্গত, কারণ ধৈর্যশীল না হইলে কেহ নিঃস্বন্দ, ত্রিগুণাতীত হইতে পারে না।

'আত্মবান' শব্দের অর্থ কেহ কেহ বলেন 'অপ্রমত্ত'। বাস্তবিক যিনি ত্রিগুণের বিরোধকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংসারের প্রলোভনে অপ্রমত্ত, অচঞ্চল থাকিতে পারেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংলুপ্তোদকে।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬

অর্থ : সর্বতঃ সংলুপ্তোদকে (সকল স্থান জলে স্নান হইলে) উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ অর্থঃ (যতটুকু প্রয়োজন) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (জ্ঞানবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির) সর্বেষু বেদেষু (সমস্ত বেদে) তাবান্ [অর্থঃ] (ততটুকু প্রয়োজন)।

শব্দার্থ : উদপানে—উদক [জল] পীত হয় যে স্থানে, বাপী কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে (প্রী)। যাবান্ অর্থঃ—যে পরিমাণ প্রয়োজন (শ); নান পানাদিরূপ প্রয়োজন। সর্বতঃ সংলুপ্তোদকে—(১) সমস্ত স্থান জলে স্নান হইলে, (২) মহৎ জলাশয়ে (ম); মহাহ্রদে (প্রী); সমুদ্রে (আ)। সর্বেষু বেদেষু—বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে (শ); কাম্যকর্মসমূহে (ম); সমস্ত বেদে। বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির; পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ হৃদয় পুরুষের; ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষ্যকারীর (ম)। তাবান্ অর্থঃ—সেই পরিমাণ প্রয়োজন (শ)।

লোকার্থ : সমস্ত স্থান জলে স্নান হইলে কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যতটুকু প্রয়োজন (অর্থঃ যেমন কোন প্রয়োজন থাকে না) সেইরূপ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট বেদসমূহের ততটুকু প্রয়োজন (অর্থঃ কোন প্রয়োজন নাই)।

ব্যাখ্যা : সমস্ত স্থান জলে স্নান হইয়া গেলে কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে আর কোনও প্রয়োজন থাকে না, কারণ ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি সেই বৃহৎ জলাশয়েরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং ক্ষুদ্র জলাশয়সমূহে যে সকল কার্য সম্পন্ন হইত বৃহৎ জলাশয়েও সেই সকল কার্য সম্পন্ন হয়। অধিকন্তু তাহাতে আর এমন অনেক কার্য হয় যাহা ক্ষুদ্র জলাশয়ে হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ যে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাহার সমস্ত বেদে আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। এস্থলে 'সর্বেষু বেদেষু' বলিতে বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বেদের কর্মকাণ্ডের কোনও প্রয়োজনই নাই। কারণ বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ হয়, যে ভোগসুখাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহা অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যে পরমানন্দ অনুভব করেন তাহার তুলনায় স্বর্গাদি সুখভোগ অকিঞ্চৎকর, ঐ সকল ক্ষুদ্র সুখ ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত কণিকামাত্র। যিনি সমগ্র আশ্বাদ পাইয়াছেন অকিঞ্চৎকর অণুতে তাহার আর কি প্রয়োজন আছে? তারপর বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্রহ্মকে জানাইয়া দেওয়া। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন উপনিষৎ আর তাহাকে কি জানাইবে?

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকের ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহারা বলেন—বাপী-কূপ-তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে নান-পানাদি যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় একটি বৃহৎ জলাশয়ে সেই সমস্তই সিদ্ধ হয়। সেইরূপ বেদোক্ত কাম্যকর্মসমূহ দ্বারা যে ফল লাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহা সমস্তই লাভ হইয়া থাকে, কারণ ক্ষুদ্র আনন্দসকল লাভ হইলেই ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই অর্থ করিতে হইলে মূল শ্লোকের একটু কষ্ট-কঠিন অর্থ করিতে হয়। এই কারণে বাল্মীকিচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ

কেহই প্রাচীন মতের অনুসরণ করেন নাই। এই শ্লোকেও বেদোক্ত কর্মকাণ্ড অপেক্ষা নিন্দ্য কর্মযোগের উৎকর্ষ একটি উপমা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদোক্ত কর্মকাণ্ড কৃপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায়। ক্ষুদ্র জলাশয়ে ঘেরূপ বহু আয়াসে সামান্য কর্মকাণ্ড সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বহু আয়াসে বেদোক্ত কর্ম করিয়া ক্ষণিক তুচ্ছ ভোগসুখ লাভ হয়। পরস্তু ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্র বা জলশালার ন্যায়। জলশালার হইলে যেমন সমস্ত দেশ জলে স্নানিত হয়, মানুষের সমস্ত প্রয়োজন বিনা আয়াসেই সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে চিত্ত আনন্দে ভরিয়া যায়, মানুষের সর্বার্থ সিদ্ধ হয়।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুভর্মা তে সঙ্গোহস্তদকর্মণি ॥ ৪৭

অর্থঃ : কর্মণি এব (কর্মই) তে অধিকারঃ (তোমার অধিকার) কদাচন (কখনও) ফলেষু মা [অর্থাৎ] (কর্মফলসমূহে না হউক) কর্মফলহেতুঃ (কর্মফলদ্বারা প্রবৃত্তি) মা ভুঃ (হইও না) অকর্মণি (কর্মের অকরণে) তে সঙ্গঃ (তোমার প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হউক, অর্থাৎ যেন হয় না)।

শব্দার্থঃ : কর্মণি এব অধিকারঃ—কর্মেরই তোমার অধিকার, অন্তঃকরণ-শোধক কর্মই অধিকার, জ্ঞাননিষ্ঠারূপ বেদান্ত বিচারাদিতে অধিকার নাই (ম)। ফলেষু—কর্মের ফল স্বর্গাদিতে, একই কর্মের বহু ফল হইতে পারে বলিয়া ‘কর্মণি’ শব্দ একবচনে এবং ‘ফলেষু’ শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। মা [অর্থাৎ]—না হউক, ইহা আমার ভোগ্যঃ এই বোধ না হউক [যেন হয় না] (ম)। কর্মফলহেতুঃ—কর্মের ফলই হেতু [কর্মের প্রবর্তক] বাহার। সঙ্গঃ—প্রীতি (ম), আসক্তি।

শ্লোকার্থঃ : হে অর্জুন, কর্মেরই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে যেন অধিকার না হয় অর্থাৎ ফলকে অধিকার করিয়া তুমি কোনও কর্ম করিও না। ফললাভের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কর্মের প্রবর্তক না হয় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা হইয়া কর্ম প্রবৃত্ত হইও না। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম না করিবার প্রবৃত্তিও যেন তোমার না জন্মে।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বের কয়েকটি শ্লোকে বেদোক্ত কাম্যকর্ম অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকে নিন্দ্য কর্ম বিরূপে সম্পাদন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকের প্রথমাংশের তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে :

(১) কর্মণি এব তে অধিকারঃ [অস্তি] ফলেষু কদাচন [অধিকারঃ] মা [অস্তি]—অর্থাৎ হে অর্জুন, কর্মই তোমার অধিকার আছে, কর্ম করা না করা তোমার আয়ত্ত। কিন্তু ফলের উপর তোমার অধিকার নাই, কারণ ফললাভ তোমার আয়ত্ত নহে, এমন কি ফল কি হইবে তাহাও তুমি জান না। সুতরাং কর্ম করিয়া যাও, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এই অর্থ সম্যক্ সঙ্গত মনে হয় না, কারণ ফলের উপর কর্তৃত্ব নাই বলিয়া যে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। তাহা হইলে যেখানে কর্তৃত্ব আছে সেখানে তো ফলাকাঙ্ক্ষা করা ঘাইতে পারে।

(২) অন্তঃকরণশোধক কর্মই তোমার অধিকার, জ্ঞাননিষ্ঠাতে তোমার অধিকার নাই; সুতরাং তুমি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত নিন্দ্য কর্ম সম্পাদন কর। এই অর্থও সঙ্গত নহে। কারণ এই শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠার

কোনও প্রসঙ্গ নাই। কর্মের সহিত জ্ঞানের তুলনা করা হয় নাই, কর্মের এবং কর্মফলের কথাই বলা হইয়াছে।

(৩) কর্মণি এব তে অধিকারঃ [অস্তি] ফলেষু কদাচন [অধিকারঃ] মা [অস্তি]—হে অর্জুন, কর্মেরই তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার না হউক [যেন না হয়]। অর্থাৎ তুমি কর্ম করিয়া যাও, ইহাই তোমার অধিকার, কিন্তু কখনও ফলকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা হইয়া কর্ম করিও না। ফললাভই যেন তোমার কর্মের হেতু বা প্রবর্তক না হয়, ‘মা কর্মফলহেতুভর্মা’।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ফলের আকাঙ্ক্ষাই যদি না রহিল তবে কর্মের প্রয়োজন কি? কর্ম না করিলেও চলে অথবা কর্ম না করাই ভাল। এই প্রশ্নের শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে—না, তা নয়। কর্ম ত্যাগ করিলে চলিবে না, কর্ম না করার দিকে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। এ বিষয়টি পরে আরও বিস্তৃতভাবে বলা হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং তত্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিন্ধ্যাসিন্ধ্যাঃ সমো ভ্যাসা সমস্তং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

অর্থঃ : ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) সঙ্গং তত্ত্বা (কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া) সিন্ধ্যাসিন্ধ্যাঃ সমঃ ভ্যাসা (সিন্ধ্যা এবং অসিন্ধ্যাকে তুল্য মনে করিয়া) যোগস্থঃ [সন] (যোগস্থ হইয়া) কর্মণি কুরু (কর্মসকল কর) সমস্তং যোগ উচ্যতে (সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থঃ : সঙ্গম্—ফলতৃষ্ণা (ম); ফলাভিলাষ ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ (শ্রী)। যোগস্থঃ—কেবল ঈশ্বরার্থ কর্মপরায়ণ (শ); কেবল ঈশ্বরারাদনা-বান্ধব-যুক্ত (ম); ঈশ্বরের সহিত যুক্ত; সমস্তবান্ধবযুক্ত। সিন্ধ্যাসিন্ধ্যাঃ—সিন্ধ্যা [ফললাভ] ও অসিন্ধ্যা [নিষ্ফলতা] তাহাতে। সমঃ—সমান, তুল্যভাবেপন্ন, হর্ষ-বিষাদশূন্য (নী)। কর্মণি—বৈদিক ও লৌকিক কর্মসকল, বুদ্ধাদি কার্যসমূহ (ব)। সমস্ত—এইপ্রকার সিন্ধ্যা ও অসিন্ধ্যাতে সমভাব।

শ্লোকার্থঃ : হে অর্জুন, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সিন্ধ্যা এবং অসিন্ধ্যা উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া সমস্ত কর্ম (লৌকিক ও বৈদিক) সম্পাদন কর। সিন্ধ্যা এবং অসিন্ধ্যাতে সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্ম কখনও ত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষাতেও কর্ম করিবে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে ফলাকাঙ্ক্ষাই যদি কর্মের প্রবর্তক না হয় তবে কর্মের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? কি ভাবেই বা লোকে কর্ম করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম কর।

এখানে ‘যোগস্থ’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হইয়া থাকে : (১) কেবল ঈশ্বরার্থে অর্থাৎ ঈশ্বর ভূট হউন—এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কর্ম কর, (২) নিন্দ্য কর্মযোগে স্থিত হইয়া কর্ম কর, (৩) সমস্তবান্ধবযুক্ত হইয়া কর্ম কর।

উপরের অর্থগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। পরমেশ্বরের বান্ধব সমাহিত করিয়া ভগবাদিচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়া কর্ম করাই নিন্দ্য কর্মযোগ এবং

ঈশ্বরে যে বুদ্ধি যুক্ত তাহাই সম এবং শান্ত হইয়া থাকে। এই শ্লোকে তিনটি কথা বলা হইয়াছে। এই কথা কয়টি কর্মযোগের সার কথা :

(১) যোগস্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, বুদ্ধিকে পরমেশ্বরে নিহিত করিয়া কর্ম করিবে। প্রত্যেক কর্ম করিবার সময় মনে করিবে যেন ভগবানের কাজই করিতেছ। তোমার নিজের কোনও ইচ্ছা বা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। ভগবদিচ্ছাই তোমার ইচ্ছা হইবে এবং ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করাই তোমার কর্মের প্রবর্তক হইবে।

(২) কর্মফলে আসক্তি রাখিবে না এবং 'আমি কর্তা' এরূপ অভিমানও করিবে না। এই কর্মের এই ফল পাওয়া চাই—এরূপ আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে।

(৩) কর্মের সফলতা বা নিষ্ফলতাকে তুল্য মনে করিবে। কর্ম সফল হইলেও হুট হইবে না, বিফল হইলেও তাহাতে বিষণ্ণ হইবে না। এই প্রকারের যে সমত্বাব তাহাই যোগ নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ তাহাই যোগের প্রকৃত লক্ষণ।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি—এইটিই নিষ্কাম কর্মযোগের গোড়াকার কথা। কর্ম মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়াই লোকে কর্ম করে। এই উদ্দেশ্য স্ববিধ হইতে পারে—নিজের ইচ্ছা বা কামনার পূরণ অথবা নিজের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশ পালন। নিষ্কাম কর্মীকে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, নিজের ইচ্ছাকে ভগবদিচ্ছার সহিত একীভূত করিয়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম করিতে হইবে। ইহারই নাম বুদ্ধিযোগ। এই যোগ সংঘটিত না হইলে নিষ্কাম কর্ম করা অসম্ভব। এইজন্য বলা হইয়াছে 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'। পরমেশ্বরের সহিত বুদ্ধিকে যুক্ত করিলে কর্মফলে আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে এবং সমত্ববুদ্ধিরও উদয় হইবে। সুখ-দুঃখ, রাগদ্বৈষকে তুল্য জ্ঞান করা সহজ কথা নয়। ভগবানের সহিত যাহার নিবিড় যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে, যিনি মনে করেন আমি যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী, পরমাশ্রিতে যিনি অহংভাবে বলান করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং সাধকের সর্বপ্রথম কর্তব্য যোগস্থ হওয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত বুদ্ধির যোগস্থাপন করা।

দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাশ্বনয়ঃ।

বুদ্ধৌ শরণমশ্বিচ্ছ রূপণাঃ ফলাহেতবঃ ॥ ৪১

অর্থঃ ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধিযোগ হইতে) কর্ম (কাম্যকর্ম) দুরেণ হি অবরম্ (অত্যন্ত নিরুপ্ত) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিযোগে) শরণম্ অশ্বিচ্ছ (আশ্রয় গ্রহণ কর) ফলাহেতবঃ রূপণাঃ (ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দীন)।

শব্দার্থঃ কর্ম—ফলার্থী কর্তৃক ক্রিয়মাণ কর্ম (শ); কাম্যকর্ম (প্রী); ফলাভি-সম্বন্ধে কৃত কর্ম (ম)। বুদ্ধিযোগাৎ—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম হইতে (শ); ব্যবসায়িক বা বুদ্ধি দ্বারা কৃত কর্মযোগ হইতে (প্রী); আত্মবুদ্ধিসাধনভূত নিষ্কাম কর্মযোগ হইতে (ম)। অবরম্—নিরুপ্ত, জন্মমরণাদিহেতু অধম (শ)। বুদ্ধৌ—যোগবিষয়া বুদ্ধিতে (শ); জ্ঞানে অথবা পরিণাতা ঈশ্বরে (প্রী); পরমার্থবুদ্ধিতে (ম)। শরণম্—অভয়-প্রাপ্তিকারণ আশ্রয় (শ)। অশ্বিচ্ছ—প্রার্থনা কর (শ)। ফলাহেতবঃ—ফলাভ্যর্থী যাহাদের কর্মের হেতু [প্রবর্তক], ফলাভ্যর্থী (শ)।

শ্লোকার্থঃ ঈশ্বরোপিত এবং সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম অনেক নিরুপ্ত। অতএব এই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর অর্থাৎ সর্বদা ফলতৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিয়া ঈশ্বরোপিত হইয়া সকল কর্ম সম্পাদন কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার কর্ম করে তাহারা অত্যন্ত দীন, কারণ তাহারা তুচ্ছ কাম্যফলের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না।

ব্যখ্যাঃ এই শ্লোকার্টির অর্থ বুদ্ধিতে হইলে বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। ৪১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে মানুষের বুদ্ধি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একটি ব্যবসায়িক, অপরটি বাসনাত্মক। ব্যবসায়িক বুদ্ধি উর্ধ্বাভিমুখী। ইহা একমাত্র পরমেশ্বরকে নিশ্চয় করিয়া তাহাতেই নিবিষ্ট থাকে।

এইপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত কর্ম ঈশ্বরার্থই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করাই তাহার সমস্ত কর্মের মূল এবং সেখান হইতেই তাহার সমস্ত কর্মের প্রেরণা আসিয়া থাকে। তাহার নিজের কোনও কর্ম থাকে না, নিজের স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছাও থাকে না। থাকিলেও বুদ্ধি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। সমস্ত কর্মই তিনি ভগবানের কর্ম বলিয়া মনে করেন। ইহাই বুদ্ধিযোগ। পক্ষান্তরে মনের বাসনার অনুবর্তী বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহাই নাম কাম্যকর্ম। এই কাম্যকর্মে কোনও উচ্চ সত্তার সহিত বুদ্ধির যোগ থাকে না, মনের বাসনা-কামনা দ্বারাই বুদ্ধি চালিত হইয়া থাকে। এখন এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম নিরুপ্ত এবং হীন। কেন নিরুপ্ত তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।

(১) কাম্যকর্মে বুদ্ধি মনের অসংখ্য কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কিন্তু বুদ্ধিযোগস্থ ব্যক্তির বুদ্ধি পরমেশ্বরে যুক্ত থাকে। এই কারণে বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি এক, পরন্তু সকাম কর্মীর বুদ্ধি বহুশাখা এবং অসংখ্য (২৪১)। বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্মের মধ্যে একটা ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য থাকে; পক্ষান্তরে বাসনাচালিত ব্যক্তির কর্মে কোনও ঐক্য বা সামঞ্জস্য দোঁখতে পাওয়া যায় না। যখন যে বাসনা প্রবল হয় তখনই তদনুযায়ী কর্ম হইয়া থাকে।

(২) বুদ্ধিযোগস্থ ব্যক্তির চিত্ত কোন সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা আন্দোলিত হয় না। কারণ ইহাতে নিশ্চয় বা দৃঢ়প্রত্যয় আছে, পক্ষান্তরে বাসনাত্মক ব্যক্তির চিত্তের কোনও স্থিরতা নাই, ইহা কোনও বিষয় নিশ্চয় করিয়া অবলম্বন করিতে পারে না। সর্বদা সংশয়-সন্দেহে আন্দোলিত হয়।

(৩) বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি শান্তি ও সমতার সহিত সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন। তিনি রাগদ্বৈষের অধীন নহেন। পক্ষান্তরে কাম্যকর্মনিষ্ঠানকারীর চিত্ত সর্বদাই অশান্ত।

(৪) তাহার কর্মে কখনও কোন ভ্রম হয় না। কারণ তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্ম করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে বাসনাচালিত ব্যক্তি প্রায়শঃ ভ্রমে পতিত হয়।

(৫) বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা পরমানন্দ লাভ করেন, কাম্যকর্মনিষ্ঠানকারী তাহার কণিকারও আশ্বাদ পায় না।

(৬) বুদ্ধিযোগ মানুষকে মোক্ষের পথে লইয়া যায়, পক্ষান্তরে কামনাবাসনা-প্রসূত কর্ম তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করে।

অতএব হে অর্জুন, তুমি বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে তাহারা অতি রূপণ, অতি দীন। যে ব্যক্তি অল্প ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না লৌকিক অর্থে তাহাকে রূপণ বলা হয়। সকাম ব্যক্তি কর্ম-ফল-জনিত সামান্য সুখের জন্য লালায়িত। সে সুখের অভাব সহ্য করিতে পারে না। পরন্তু ঈশ্বরার্থিত নিষ্কাম কর্মযোগে যে প্রচুর আনন্দ তাহার আশ্বাদও পায় না। কাজেই সে রূপণ। যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া এই সংসার হইতে প্রয়াণ করে বৈদিক অর্থে সেই রূপণ। সকাম কর্মী কামনা-বাসনা দ্বারা এই সংসারে আবদ্ধ থাকার ফলে পরমাত্মাকে না জানিয়াই তাহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং সে রূপণ।

অন্যভাবেও এই শ্লোকটির অর্থ করা যাইতে পারে। কর্মযোগের দুইটি অংশ—প্রথম, বুদ্ধিকে পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত করা; দ্বিতীয়, উক্তরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বাহ্যিক কর্ম সম্পাদন করা। উভয়ের মধ্যে বুদ্ধিযোগই মধ্য এবং শ্রেষ্ঠ, কর্ম গৌণ এবং নিরুপ্ত। হে অর্জুন, কর্ম গৌণ বলিয়া কর্মের সিদ্ধি বা ফলের বিষয় বিচার করিও না। তুমি শুদ্ধ সাম্যবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া কর্ম কর, তাহা হইলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সূকৃতদুষ্কৃতে।

তস্মাদ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

অর্থঃ : বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগে অবস্থিত ব্যক্তি) ইহ (এই লোকে) সূকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ) উভে জহাতী (উভয়ই ত্যাগ করেন) তস্মাদ (সেই হেতু) যোগায় যুজ্যস্ব (নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্ত হও) যোগঃ (যোগ) কর্মসু কৌশলম্ (কর্মের কৌশল)।

শব্দার্থঃ : বুদ্ধিযুক্তঃ—বুদ্ধিযোগে অবস্থিত, যিনি সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেন। সূকৃতদুষ্কৃতে—সূকৃত [স্বর্গাদিপ্রাপক পুণ্যকর্ম] এবং দুষ্কৃত [নরকাদি পাপকর্ম], পুণ্য ও পাপজনক কার্য। জহাতী—ত্যাগ করেন, (১) পাপপুণ্যের উর্ধ্ব অবস্থিত হন অর্থাৎ তিনি কাম্যকর্মযুক্ত লোকের ন্যায় পাপপুণ্যের বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া কোন কর্ম করেন না, (২) পাপ-পুণ্য তাহাকে স্পর্শ করে না। যোগায় যুজ্যস্ব—সমস্তবুদ্ধিপূর্বক নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যোগঃ—ঈশ্বরার্থিত চিন্তিতে সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান। কর্মসু কৌশলম্—(১) কর্ম সম্পাদনের কৌশল বা চাতুর্য, (২) সুন্দররূপে কর্ম সম্পাদনের উপায়।

শ্লোকার্থঃ : এইরূপে ঈশ্বরার্থিত সমস্তবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই সংসারে সূকৃত ও দুষ্কৃতকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ তিনি পাপ-পুণ্য উভয়ের উর্ধ্ব অবস্থিত হন এবং তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় পাপপুণ্যের বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া কোনও কর্ম করেন না। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি সমস্তবুদ্ধিতে সম্পাদিত নিষ্কাম কর্মযুক্ত হও। এইপ্রকার যোগই সুন্দররূপে কর্ম সম্পাদনের উপায়।

ব্যাখ্যাঃ : বুদ্ধিযোগাশ্রিত ব্যক্তি পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করেন। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম করে তাহারা পাপপুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শূন্য বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সুফল লাভের নিমিত্ত যে কর্ম করা হয় তাহাই সূকৃত। সূকৃতির ফলে

লোক ইহকাল ও পরকালে সুখলাভ করে। পক্ষান্তরে অশুভ বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কর্ম করা হয় অথবা যে কর্মের ফলে মানুষের দুঃখ উপর হয় তাহাই দুষ্কৃত। দুষ্কৃতির ফলে ইহকালে দুঃখ এবং পরকালে দুর্গতি। সূকৃতেই হউক কি দুষ্কৃতেই হউক—সমস্তই ফলাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত কর্ম, কাজেই সংসার-বন্ধনের হেতু। কিন্তু সূকৃত-দুষ্কৃতির বা পাপপুণ্যের কোনও মাপকাঠি দ্বারা বুদ্ধিযোগাশ্রিত কর্মের বিচার করা যায় না। কারণ যাহাতে কোন ফলেরই আকাঙ্ক্ষা নাই, শূন্য বা অশুভ কোন প্রকার কামনা নাই, যাহা ঈশ্বরার্থিত বুদ্ধিতে কৃত হইয়া থাকে, তাহা পাপপুণ্য বিচারের উর্ধ্ব অবস্থিত।

তারপর ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি পুণ্যের লোভে শূন্যকর্ম প্রবৃত্ত হয় এবং পাপের ভয়ে অশুভ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি পুণ্যের লোভে কোন কর্ম প্রবৃত্ত বা পাপের ভয়ে কোন কর্ম হইতে নিবৃত্ত হন না। তিনি ঈশ্বরার্থিত বুদ্ধিতে সর্বদা কর্ম করিয়া থাকেন, পাপ-পুণ্যের বিচার দ্বারা তাহার কোনও কর্ম নিয়মিত হয় না। বাসনা-কামনা-চালিত ব্যক্তিকে সর্বদাই পাপ-পুণ্যের সংশয়দোলায় দোলিত হইয়া কর্ম করিতে হয়। প্রাতি কর্মেই দেখিতে হয় উহা পাপ কি পুণ্য—প্রাতি পদে সে সংশয়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহার পাপ-পুণ্য বিচারের কোনও নির্দিষ্ট নীতি না থাকাতে কোনটা পাপকর্ম, কোনটা পুণ্যকর্ম তাহাও সে অপ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারে না। কাজেই কখনও পাপকে পুণ্য, কখনও পুণ্যকে পাপ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিযোগাশ্রিত ব্যক্তির এরূপ কোনও সংশয় বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ তাহার বুদ্ধি পরমেশ্বরে সমাধিত হওয়াতে এক ভগবদীচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে তাহার কর্মে কোন প্রকার সংশয় বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব হে অর্জুন, তুমি সমস্তবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্ত হও। এরূপ যোগই সুকৌশল কর্মসম্পাদনের একমাত্র উপায়। যোগীর কর্মই সর্বাপেক্ষা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সম, শান্ত এবং নিশ্চিত বুদ্ধিতে যে কর্ম করা যায় তাহা নানা বাসনাবিক্ষুব্ধ, অস্থির, চঞ্চল বুদ্ধির কর্ম হইতে যে উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইবে তাহাও সহজেই বোঝা যাইতে পারে। এজন্য গ্রীকম্ বলিলেন—‘যোগই হইতেছে কর্মের কৌশল, সুকৌশল কর্মসম্পাদনের একমাত্র উপায়।’ এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ কামনামূল্য কর্মের স্থিরনিশ্চয়তা বা সাফল্য হইতে পারে না। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম না করিলে সে কর্ম ভাল হইবে না, উদ্ভাবনী শক্তিরও সম্যক বিকাশ হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা ঠিক নহে—যোগস্থ হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা শূন্য সর্বোচ্চ নহে তাহাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। সাংসারিক ব্যাপারেও এরূপ কর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন ও কার্যকরী। কারণ সর্ব কর্মের যিনি অধীশ্বর তাহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কর্ম আলোকিত ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’।

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাছেন। তাহারা বলেন : কর্মের স্বভাবই বন্ধন। ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া সমস্তবুদ্ধিতে কর্ম করিলে তাহাতে সংসারবন্ধন হয় না; ঈশ্বরের আরাধনা হেতু তাহা মোক্ষের অনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এই উপায়ে বন্ধনাত্মক কর্ম মূর্ত্তির সহায় বলিয়া ইহাকে কর্মের কৌশল বা চাতুর্য বলা

হইয়াছে। যিনি অনিষ্ট বস্তুকেও কৌশল দ্বারা ইষ্ট বস্তুতে পরিণত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত চতুর।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তান্ত্রা মনীষিণঃ।

জন্মবর্ধাবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্তানাময়ম্ ॥ ৫১

অর্থঃ : বুদ্ধিযুক্তাঃ (বুদ্ধিবোধগপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কর্মজং ফলং তান্ত্রা (কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া) মনীষিণঃ [ভূষা] (জ্ঞানী হইয়া) জন্মবর্ধাবিনিমুক্তাঃ [মুক্তাঃ] (জন্মরূপ বন্ধন হইতে সম্যক্ মুক্ত হইয়া) অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি (নিরুপদ্রব পরমপদ নিশ্চয় লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ : বুদ্ধিযুক্তাঃ—বুদ্ধিবোধগপরায়ণ, সমস্তবুদ্ধিযুক্ত (শ) ব্যক্তিগণ। কর্মজং ফলং তান্ত্রা—কর্মের ফল ত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরস্বার্থার্থ কর্ম করিয়া (শ্রী, ম)। মনীষিণঃ—জ্ঞানী হইয়া, জ্ঞান লাভ করিয়া। জন্মবর্ধাবিনিমুক্তা জীবনকালেই জন্মরূপ বন্ধন হইতে সম্যক্ মুক্ত হইয়া (শ)। অনাময়ম্—ক্লেশশূন্য (ব); সর্বোপদ্রবরহিত (শ্রী); অভয় (ম)। পদম্—মোক্ষার্থ বৈষ্ণবপদ, মোক্ষার্থ (ম)।

শ্লোকার্থঃ : যে সকল বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের যোগে কর্ম করেন তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া জন্মের বন্ধন হইতে সম্যক্ মুক্ত হইয়া সেই শান্তিময় পরমপদ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে বুদ্ধিবোধগের ফল কি তাহাই বলা হইয়াছে। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে তাহাদিগকে কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। কাম্যকর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ—তা সে সূক্ষ্মতাই হউক আর দৃষ্ণতাই হউক। এই প্রকার কর্মীকে পুনঃপুনঃ সংসারে জন্মমৃত্যু লাভ করিতে হয়। পূণ্যফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হইলেও তাহাকে পুনরায় মর্ত্যধামে আসিতে হয়।

পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি পাপপুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, তিনি পাপপুণ্যের উর্ধ্বে উঠিত হন। এই শ্লোকে বলা হইল যে তিনি জন্মজনিত যে সংসারের বন্ধন তাহা হইতেও মুক্ত হন। কিন্তু কথা হইতে পারে যে জ্ঞান ব্যতীত তাহা মুক্তির সন্তাবনা নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে পরমেশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে ঐ কর্মদ্বারা ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তাহাকে কর্মত্যাগ করিতে হইবে না। জ্ঞানলাভ করিয়া ঐ কর্মী জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন এবং জন্মজনিত সংসারে যে দুঃখ, অশান্তি ও উপদ্রব—ঐ সকল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না এবং তাহাকে পুনরায় সংসারেও জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরম শান্তিময় বিষ্ণুপদ লাভ করিবেন। তিনি যে পদলাভ করিবেন তথায় শোকদুঃখময় মানব-জীবনের যন্ত্রণাভোগ নাই, তথায় চিরশান্তি, চির আনন্দ। ইহারই অপর নাম ব্রাহ্মী স্থিতি।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিবর্তীতিতরিত্যতি।

তদা গংতাসি নির্বেদং প্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

অর্থঃ : যদা (যে সময়ে) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) মোহকলিলম্ (মোহরূপ

গহন) ব্যাতিতরিত্যতি (অতিক্রম করিবে) তদা (সেই সময়ে) প্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (প্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ে) নির্বেদং গংতাসি (তোমার ঔদাসীন্য জন্মিবে)।

শব্দার্থঃ : বুদ্ধিঃ—বিবেকবুদ্ধি, অস্তঃকরণ (ম)। মোহকলিলম্—মোহাক্ষয়ক অবিবেকরূপ কল-যতা (শ); 'ইহা আমি, ইহা আমার' এই প্রকারের অজ্ঞান-বিলাস (ম); দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ গহন (শ্রী); তুচ্ছ ফলাভিলাষহেতু অজ্ঞানগহন (ব)। ব্যাতিতরিত্যতি—বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে, অতি শৃঙ্খল প্রাপ্ত হইবে (শ), রজস্ক্রমোমল পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্খল প্রাপ্ত হইবে (ম); বুদ্ধি প্রসন্ন হইবে (নী)। শ্রুতস্য—অধ্যাত্মসম্প্রদায়িক শ্রুতিবিষয়ে, বেদান্ত কর্মকাণ্ডে। প্রোতব্যস্য—যাহা পরে শুনিতে পাইবে। নির্বেদম্—বৈরাগ্য (শ); বিতৃষ্ণা (ম)। গংতাসি—শ্রুত এবং প্রোতব্য বিষয় নিশ্চল প্রতিপন্ন হইবে (শ); তুচ্ছ ফলপ্রদ বলিয়া ত্যাগ করিবে।

শ্লোকার্থঃ : হে অর্জুন, এইরূপ যোগস্থ হইয়া কর্ম করিতে করিতে যখন তোমার বুদ্ধি অবিবেকরূপ গহন (বন) সম্যক্ অতিক্রম করিবে অর্থাৎ মোহাক্ষয়ক হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইবে অথবা অজ্ঞানজনিত মালিন্য ত্যাগ করিয়া অতি শৃঙ্খল প্রাপ্ত হইবে, তখন সকল কর্মের ফল সম্বন্ধে বেদে বা অন্যত্র যাহা শুনিয়াছ বা পরে শুনিলে সেই সকল কথায় তোমার ঔদাসীন্য জন্মিবে অর্থাৎ ঐ সকল কথায় তুমি আর আকৃষ্ট হইবে না।

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে যোগযুক্ত নিষ্কাম কর্মী জ্ঞানলাভ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ লাভ করিবেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কখন এবং কি প্রকারে সেই পদ লাভ হইবে। এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকে তাহারই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। মানুষের বুদ্ধি যখন মোহাক্ষয় হয় তখন সে অনিত্য অসং পদার্থকে সং বলিয়া মনে করে, দেহেতেই তাহার আত্মবুদ্ধি জন্মে—'দেহই আমি' এরূপ মনে করিয়া দেহের সুখদুঃখেই সে আকুল হইয়া পড়ে। অসং সং পদার্থ যে আত্মা তাহার কোনও সম্প্রদায় পায় না। ইহাই মোহ বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানবশতঃ সে দেহ ও মনোমুদ্রের যে সুখ তাহারই পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহার বুদ্ধি যনের তীব্র বাসনাকামনার অধীন হইয়া পড়ে এবং আত্মাকে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, আত্মানন্দের কোনও অনুভূতি না পাইয়া সে অনিত্য ভোগসুখের পশ্চাতে ছুটাহুটি করে। মোহাক্ষয় অজ্ঞানীর মন কামনাবাসনা দ্বারা সর্বদা মলিন ও কলুষিত থাকে বলিয়া সে নানা বৈদিক ও লৌকিক কাম্যফলপ্রদ কর্মের কথা শুনিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের আশায় মগ্ন হইয়া ঐ সকল অনুষ্ঠানেই রত থাকে।

কিন্তু হে অর্জুন, নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা দ্বারা তোমার বুদ্ধি যখন মোহজনিত মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া শৃঙ্খল এবং নির্মল হইবে, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া আত্মস্থ হইবে, তখন ঐহিক বা পারত্রিক সুখভোগের নিমিত্ত তোমার মনে আর কোনও আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না। কাজেই তুমি বেদে বা অন্যত্র শাস্ত্রমুখে বা লোকমুখে যে সকল কাম্যফলপ্রদ কর্মের কথা শুনিয়াছ অথবা ভবিষ্যতে শুনিতে পাইবে সেই সকলের প্রতি তোমার আর কোনও আকর্ষণ থাকিবে না। তুমি ঐ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য হইতে পারিবে। আত্মাকে লাভ করিতে পারিলে, নিতাপদার্থের জ্ঞান জন্মিলে অনিত্য বস্তুর লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমার চিত্ত হইতে আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে।

শ্রীধরস্বামীর মতে 'কলিল' শব্দের অর্থ গহন (কলিলং গহনং বিদগ্ধঃ)। মোহের সাহিত গহন কাননের তুলনা যুক্তিযুক্তই বটে। গহন কানন অশঙ্কারময়, উহাতে প্রবেশ করিলে লোক দিশাহারা হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকে, প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় না। সেইরূপ বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইলে মানুষ দিশাহারা হইয়া যায়, মনের অসংখ্য কামনাবাসনার মধ্যে ঘুরিতে থাকে; কোনটি প্রকৃত শ্রেয় তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। আবার পথিক যখন গহন অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসে, তখন সে আলোকে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায়। সেইরূপ মোহাশঙ্কার দূর হইলে বুদ্ধি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া প্রকৃত শ্রেয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। এই শ্লোকে মোহ অতিক্রমপূর্বক যে জ্ঞানলাভের কথা বলা হইয়াছে তাহা বুদ্ধিযোগাগ্রাণিত নিক্কাম কর্মস্বারাই লাভ করা যাইবে; তার কর্মত্যাগের প্রয়োজন হইবে না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন্য তে যদা স্থাস্যাতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিশুদ্ধা যোগমবাস্যসি ॥ ৫৩

অর্থঃ যদা (যে সময়ে) শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন্য (শ্রুতিবাক্য দ্বারা বিক্ষিপ্ত) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ (ঈশ্বরে) নিশ্চলা (নিশ্চল হইয়া) অচলা স্থাস্যাতি (স্থির থাকিবে) তদা (সেই সময়ে) যোগম্ অবাস্যসি (যোগফল বা যোগের চরমাবস্থা লাভ করিবে)।

শব্দার্থঃ শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন্য—নানা লৌকিক ও বৈদিকার্থ শ্রবণ দ্বারা (শ্রী); অজ্ঞাত-তাৎপৰ্য্য নানাবিধ ফলশ্রবণ দ্বারা (ম)। বিপ্রতিপন্ন্য—সংশয়বিক্ষিপ্ত (শ)। নিশ্চলা—বিষয়ান্তরে অনাক্রণ্টা (শ্রী); বিক্ষেপচলনবর্জিতা (শ)। অচলা—অভ্যাসপটুতাবশতঃ স্থিরা (শ্রী)। যোগম্—যোগফল, তত্ত্বজ্ঞান (শ্রী); বিবেকপ্রজ্ঞা, সমাধি (শ); আত্মাবলোকন (রা)। সমাধৌ—সমাহিত হয় চিত্ত ইহাতে ইতি সমাধি [আত্মা] তাহাতে (শ); পরমাত্মাতে (ম); পরমেশ্বরে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যে সময়ে নানা বৈদিক ও লৌকিক কর্মফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া পরমেশ্বরে স্থির অবিচলিতভাবে সমাহিত হইবে সেই সময় তুমি যোগফল (বিবেকপ্রজ্ঞা) বা যোগের চরমাবস্থা লাভ করিবে।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে যোগের চরম ফল যে স্থিতপ্রজ্ঞতা তাহারই কথা বলা হইয়াছে। নানা লৌকিক ও বৈদিকার্থ শ্রবণ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। বেদের বাক্যসমূহে নানাবিধ কাম্যকর্মের ব্যবস্থা আছে, উহাদের আবার নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। এমন কি উপনিষদের বাক্যাবলিও বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, মূর্খদের মতও বিভিন্ন, লৌকিক ব্যবস্থার তো অন্তই নাই। এইসকল বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের কথা শ্রবণ করিয়া মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, কোনটা গ্রহণীয় তাহা স্থির করিতে পারে না। নানা কামনাবাসনা দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে। এই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি মনের অসংখ্য কামনাবাসনা দ্বারা চালিত না হইয়া যখন স্থির হইবে, নিশ্চলা হইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে, তখনই যোগের প্রকৃত এবং চরম ফল পাওয়া যাইবে।

পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধির মালিন্য দূর হইলে বিবিধ কাম্যফলপ্রদ কর্মের প্রতি চিত্তের আর আকর্ষণ থাকিবে না। কিন্তু মানুষের মন বড়ই চঞ্চল; এক সময়ে বুদ্ধি স্থির হইলেও আবার অপর সময়ে উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু

এই প্রকারে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিকে স্থির অচঞ্চল করিতে হইলে বিষয়ান্তর হইতে উহাকে সরাইয়া লইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত করিতে হইবে। এজন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া ঈশ্বরে নিবিন্ত হইবে, আর যখন বিষয়ান্তরে উহা আকৃষ্ট হইবে না, তখনই যোগের চরমফল যে স্থিতপ্রজ্ঞতা—তাহাই লাভ হইবে।

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাবেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

অর্থঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কেশব (হে কেশব) সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য (সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির) কা ভাষা (লক্ষণ কি) স্থিতধীঃ কি প্রভাবেত (স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন) কিম্ আসীত (কি ভাবে অবস্থান করেন) কিং ব্রজেত (কিরূপে চলেন)।

শব্দার্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য—স্থিতা [প্রাতিষ্ঠিতা] প্রজ্ঞা ['আমিই পরব্রহ্ম' : এই প্রকারের প্রজ্ঞা] ঘাঁহার (শ); স্থিতা [নিশ্চলা] প্রজ্ঞা [বুদ্ধি] ঘাঁহার (শ্রী), তদ্রূপ ব্যক্তির। সমাধিস্থস্য—সমাধিতে স্থিত ব্যক্তির (শ)। কা ভাষা—বাক্য কি প্রকারে কি (রা)। কিং প্রভাবেত—কি কি কথা বলেন (শ); শ্রুতিনিদ্রা স্নেহবৈরাগ্য হইয়া স্পষ্ট বা স্বাগত কি বলেন (ব)। কিম্ আসীত—কিরূপ আসন করেন (শ্রী)। বাহ্যবিষয়ে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন (ব)। কিং ব্রজেত—কি প্রকারে চলাফেরা করেন (শ্রী); কি প্রকারে বিষয়ে বিচরণ করেন, কিরূপে বিষয়ভোগ করেন (নী)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে কেশব, ঈশ্বরে ঘাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, ঘাঁহার বুদ্ধি স্থির এবং এবং অবিচলিত—এরূপ ব্যক্তির লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপ কথা বলেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে বা বিষয়ে বিচরণ করেন?

ব্যাখ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে মানুষের বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি অচলা হইয়া আত্মাতে স্থির হইলে যোগপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এপ্রকার স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলে। একথা শুনিয়া অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, তিনি কি কথা বলেন, কি ভাবে চলেন ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিলেন।

প্রাচীন টীকাকারগণের মতে এই শ্লোকে 'সমাধিস্থ' শব্দের অর্থ—যিনি বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানসমাধিতে মগ্ন আছেন। এইরূপ সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ কি এবং সমাধিভঙ্গে উত্থিত হইয়া কিরূপ বলেন, কিরূপ থাকেন এবং কিরূপ চলেন?—ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন কি না বিবেচ্য। কারণ এস্থলে ধ্যানসমাধির কোনও প্রসঙ্গ নাই। আর ধ্যানসমাধিতে কি অবস্থা হয় তাহা অর্জুনের জিজ্ঞাসা বলিয়া মনে হয় না। এই শ্লোকে 'সমাধিস্থ' শব্দের অর্থ—ঘাঁহার বুদ্ধি বাহ্যবিষয়ে স্থিত না হইয়া আত্মাতে স্থিত হইয়াছে। এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি লোকের লক্ষণই অর্জুন জানিতে চাহিয়াছেন। পূর্ব শ্লোকেও 'সমাধি' শব্দের অর্থ 'আত্মা'ই করা হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন :

সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে তাঁহার বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান লোপ পাইবে, তাঁহার শরীর মনের জ্ঞানও লোপ পাইবে, এমন কি তাঁহার শরীর দম্ব কার্যেও তাঁহার জ্ঞান হইবে না। সাধারণত সমাধি বলিতে এই অবস্থাই বুঝায়; কিন্তু ইহা সমাধির প্রধান চিহ্ন নহে। ইহা শুদ্ধ এক বিশেষ গভীর অবস্থা; সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে। সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাঁহার ভিতর হইতে সমস্ত কামনা দূর হয়, ইহারা মনে প্রবেশ করিতে পারে না। যে আন্তরিক অবস্থা হইতে এরূপ মুক্তির উৎপত্তি—শুদ্ধাশুভে সুখদুঃখে, বিপদে সম্পদে অবিচলিত মন সহ আত্মার আত্মাতেই যে তৃপ্তি তাহাই প্রকৃত সমাধি। সমাধিস্থ ব্যক্তি বাহিরে কার্য করিলেও তাঁহার ভাব অশ্রুতমুখী, বাহিরের বস্তুর দিকে তিনি যখন তাকাইয়া থাকেন তখনও আত্মাতেই তিনি নিবদ্ধ থাকেন। যখন সাধারণের চক্ষুতে তাঁহাকে দেখায় যে তিনি সাংসারিক বাহ্য ব্যাপারে ব্যস্ত তখনও সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য থাকে।

‘কিম্ আগীত’—বাহ্যপ্রকৃতির সম্পর্কে তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন, তৎপ্রতি কি ভাব অবলম্বন করেন, তিনি বাহ্যবিষয়ে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় নিরোধ করেন। ‘ব্রজতে কিম্’—সংসারে থাকিলে তিনি বিষয়কে কিরূপে গ্রহণ করেন। তিনি কি সাধারণ লোকের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে ব্যস্ত থাকেন, না ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক প্রাপ্ত বিষয় ভোগ করেন? অজর্জনের চারটি প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ দিয়াছেন তাহা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্‌বাচ

প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ ।

আত্মনোবাত্মনা তুষ্টিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

অন্বয় : শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান্‌ বলিলেন) পার্থ (হে অজর্জুন,) যদা (যে সময়ে) [ইনি] সর্বান্‌ মনোগতান্‌ কামান্‌ (চিন্তাস্থিত সমস্ত কামনা) প্রজহাতি (সম্যক্‌ পরিত্যাগ করেন) আত্মনি (আপনাতে, আত্মাতে) আত্মনা তুষ্টিঃ (আপনি তুষ্ট থাকেন) তদা (সেই সময়ে) স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ কথিত হন)।

শব্দার্থ : কামান্‌—বিভিন্ন ইচ্ছাসমূহ (শ); কামসংকল্পাদি মনোবৃত্তিবিষেষ (ম)। মনোগতান্‌—মনে প্রবিষ্ট, হৃদগত (শ); আত্মাতে স্থিত নহে, মনেতেই স্থিত, সূতরাং সহজে পরিত্যাজ্য (ম)। প্রজহাতি—সম্যক্‌ পরিত্যাগ করেন (শ)। আত্মনি আত্মনা তুষ্টিঃ—পরমার্থ লাভহেতু বিষয়ে তুষ্ট না হইয়া আত্মাতেই তুষ্ট (ম); পরমানন্দরূপ স্বকীয় আত্মাতেই তুষ্ট, আত্মারাম (শ্রী); বাহ্যবিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া তুচ্ছ বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়া আত্মানন্দেই পরিতুষ্ট।

শ্লোকার্থ : শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—হে অজর্জুন, যখন যোগী হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা-বাসনা সম্যক্‌ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কোনও বাহ্যবিষয় আত্মাতে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া স্বীয় আত্মাতেই স্বয়ং পরিতুষ্ট থাকেন তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

ব্যাখ্যা : অজর্জনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন। কোনও বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার সমস্ত লক্ষণই আন্তরিক। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রথম লক্ষণ এই যে তিনি সমস্ত বিষয়কামনা ত্যাগ করেন। কারণ যতক্ষণ মন কামনাবাসনা দ্বারা চালিত হয়,

শ্রীভগবান্‌

ততক্ষণ উহা আত্মাতে স্থির হইতে পারে না। কামনাই মনের চঞ্চলতার হেতু। কাজেই বিষয়বাসনা দূর না হইলে কেহই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। মানুষ্যের কামনা বহুবিধ। যত বিষয় তত কামনা। অর্থের কামনা, বশের কামনা, স্বর্গলাভের কামনা—এইপ্রকারে বিষয়ভেদে কামনা অসংখ্য। এই সমস্ত কামনাই ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর কামনা শুভ হউক কি অশুভ হউক—সর্বপ্রকারের কামনাই পরিত্যাজ্য।

‘মনোগতান্‌’ শব্দে এই বুঝায় যে কামনাসকল মনেতেই আবদ্ধ, উহারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কাজেই সহজেই পরিত্যাজ্য। তারপর কামনামধ্যে কতকগুলি মনেতেই উদয় হয়, কিন্তু তাহারা কোনও বাহ্যিক ক্রিয়াতে প্রকাশিত হয় না, উহারা এতদূরে ক্ষুদ্র অক্ষুদ্র সকল কামনাই বুঝাইতেছে।

কিন্তু কথা হইতে পারে যে কামনার পূরণেই মানুষ্যের সুখ। কামনা বিনষ্ট হইলে তো সুখের সমস্ত উৎস বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবন নিরানন্দ হইয়া পড়ে। এজন্যই বলা হইতেছে কামনার পূরণে যে সুখ তাহা অনিত্য, অতি তুচ্ছ, উহা দূরত্বেরই নামান্তর। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে আনন্দ অনুভব করেন তাহার তুলনায় কামনা পূরণের সুখ অকিঞ্চিৎকর। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ বিষয় হইতে উৎপন্ন নহে, সেই আনন্দের উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। নিজের আত্মাতেই তিনি তুষ্ট, বাহিরের কোনও সুখ তিনি কামনা করেন না। সাধক যখন বাহিরের বস্তুতে সুখ না খুঁজিয়া আত্মানন্দেই তুষ্ট থাকেন তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। শ্রুতিও বলেন : যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হয়, তখন পুরুষ মর্ত্যধামে অমরত্বলাভ করিয়া ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। ব্রহ্মের উপভোগ হইতেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরমানন্দ লাভ হয়, এই আনন্দের তুলনায় বিষয়সুখ অকিঞ্চিৎকর।^১

দুঃখেবদুঃখনিবৃত্তিমনঃ সুখেবদুঃখনিবৃত্তিমনঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্নিরুচ্যতে ॥ ৫৬

অন্বয় : দুঃখেবদুঃখনিবৃত্তিমনঃ (সর্ববিধ দুঃখে) অনুদ্বিগ্নমনঃ (অকুণ্ঠচিত্ত) সুখেবদুঃখনিবৃত্তিমনঃ (সর্ববিধ সুখে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষারহিত) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মূর্খনিঃ (আত্মমননশীল ব্যক্তি) স্থিতধীঃ উচ্যতে (স্থিতধী বলিয়া কথিত হন)।

শব্দার্থ : দুঃখেবদুঃখনিবৃত্তিমনঃ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইলে (শ)। অনুদ্বিগ্নমনঃ—দুঃখপ্রাপ্ত হইলেও যাহার মন কদুশ হয় না। বিগতস্পৃহঃ—প্রাপ্তসুখে যাহার স্পৃহা [তৃষ্ণা] নাই (শ)। বীতরাগভয়ক্রোধঃ—বীত [অপগত] রাগ [অনুদ্রাগ, আকর্ষণ] ভয় ও ক্রোধ যাহার। মূর্খনিঃ—আত্মমননশীল [যোগী] (ম)।

শ্লোকার্থ : সর্ববিধ দুঃখে যাহার চিন্তে কোনরূপ উবেগ জন্মে না, কোন প্রকার সুখে যাহার স্পৃহা নাই, যাহার চিন্তা হইতে আসক্তি, ভয়, ক্রোধ দূরীভূত হইয়াছে তাহার আত্মমননশীল ব্যক্তি স্থিতধী বলিয়া কথিত হন।

১ যদা সৰ্বং প্রমুচ্যন্তে কামা যেনস্য হৃদি প্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥ কঠ ২।৩।১৪

ব্যাখ্যা : স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ আরও বিস্তারিতভাবে বলা হইতেছে। দুঃখ উপস্থিত হইলে অথবা দুঃখের আশঙ্কায় সকাম ব্যক্তির মনে একটা উদ্বেগ উপস্থিত হয়—সে একটা যাতনা অনুভব করে, কেমন করিয়া আগত দুঃখকে দূর করিবে, অমাগতকে প্রতিরোধ করিবে তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের, এরূপ কোন উদ্বেগই হয় না—দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে স্থিতধী ব্যক্তি তাহা ধীরভাবে গ্রহণ করেন, সেই হেতু কোনও ব্যথা বা উদ্বেগ তাহার চিত্তে স্থান পায় না। স্থিতপ্রজ্ঞের দুঃখে যেমন উদ্বেগ হয় না, সুখেতেও তাহার কোনও স্পৃহা থাকে না। যদি সুখকর কোনও বিষয় উপস্থিত হয় তাহা ভোগ করিবার অথবা কোনও প্রত্যাশিত সুখকর বস্তু লাভ করিবার নির্মমতা তাহার কোনও স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। সুখে এবং দুঃখে তিনি সমভাবাপন্ন থাকেন।

তিনি বীতরাগ। কোনও বস্তুর প্রতিই তাহার রাগ বা আকর্ষণ নাই। প্রীতিকর বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবতঃ একটা আকর্ষণ বা টান জন্মে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা হয় না। প্রীতিকর বস্তুর প্রতি রাগ বা আকর্ষণই মানুষকে অনেক স্থলে দুঃখে নিপতিত করে; তাহাকে পদ্রুপার্থ হইতে লুপ্ত করে। তাহার ভয়ও নাই; কারণ অনিষ্টের আশঙ্কাতে মানুষের ভয় হয়। সর্প দেখিলেই ভয় হয় দংশন করিয়া প্রাণহরণ করিলে, রাজপুরুষ দেখিলেই ভয় হয় বাঁধিয়া নিবে। কিন্তু যাহার ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই, তাহার ভয় হইবে কোথা হইতে? তারপর যাহারা ভোগবস্তু লাভের জন্য লালায়িত তাহাদের মনে সর্বদা ভয় থাকে : ‘আমরা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বড়ি পাইলাম না, যাহা পাইয়াছি তাহাও বড়ি হারাইয়া গেল’—এই আশঙ্কা ও ভয় সর্বদা তাহাদের জাগ্রত থাকে। কিন্তু সুখকর বা প্রীতিকর বিষয়ে যাহার আকর্ষণ নাই, সুখে দুঃখে যিনি সমভাবাপন্ন তাহার ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। ক্রোধও এমন লোকের জন্মিতে পারে না। কামনা প্রতিহত হইলে যে জ্বালাময়ী চিত্তবৃত্তি উপস্থিত হয় তাহাই ক্রোধ। কোনও ব্যক্তিবিশেষ হইতে এই ব্যাঘাত জন্মিলে ক্রোধ তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু যিনি সমস্ত কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাহার ক্রোধ হইবে কোথা হইতে?

যঃ সর্বগ্রানভিনেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শূভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন শ্বেষিট তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

অর্থ : যঃ (যিনি) সর্বত্র (সকল বিষয়ে) অনভিনেহঃ (স্নেহরহিত) তৎ তৎ শূভাশুভং প্রাপ্য (সেই সেই শুভ ও অশুভ প্রাপ্ত হইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দ প্রকাশ করেন না) ন শ্বেষিট (বিরক্তি প্রকাশও করেন না) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহারই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত)।

শব্দার্থ : সর্বত্র—দেহজীবনাদি বিষয়েও (শ); পদ্রু-কলত্রাদি প্রিয়জনেও (শ্রী); এই সংসারের যাবতীয় পদার্থে। অনভিনেহঃ—স্নেহবর্জিত (ম), মমতারহিত, যে প্রেমবশতঃ লোকে অপরের হানিবান্ধিকে নিজের হানিবান্ধি বলিয়া মনে করে, সেই তামসী বৃত্তির নাম স্নেহ, এইপ্রকার স্নেহ রহিত (ম)। শূভাশুভম্—শুভ [অনুকূল, সুখপ্রদ বিষয়] এবং অশুভ [প্রতিকূল, অসুখজনক বিষয়]। ন অভিনন্দতি—হৃষ্ট হন না, তুষ্ট হন না (শ); প্রশংসা করেন না (শ্রী); অস্তরানুবাদপদ্যক প্রশংসা করেন না (ম); ‘তুমি ধর্মিষ্ঠ, চিরকাল বাঁচিয়া থাক, এরূপ অভিনন্দন করেন না (ব)। ন শ্বেষিট—বৈষ করেন না, বিষয় হন না (শ)।

নিন্দা করেন না (শ্রী); ‘পাপিষ্ঠ, তোমার মৃত্যু হউক’ এরূপ অভিশাপ দেন না (ব)।

শ্লোকার্থ : যিনি সকল বস্তুতেই স্নেহ বা মমতাপূর্ণ, যিনি কোন শূভ বা প্রিয় বস্তু পাইয়াও হর্ষপ্রকাশ করেন না, অশুভ বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও বিরক্তি প্রকাশ করেন না, তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা : প্রিয়জনের সুখে দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ বোধ, তাহার হানিবান্ধিতে নিজের হানিবান্ধির অনুভবরূপ যে তামস বৃত্তি তাহার নাম স্নেহ। যাহারা আমাদের স্বজন তাহাদের প্রতিই আমরা সাধারণতঃ এই স্নেহ অনুভব করিয়া থাকি। নিজের দেহ, বিত্ত প্রভৃতির প্রতিই মমতা দেখা যায়। কিন্তু এই মমতা অশংকীর্ণ চিত্তবৃত্তি; প্রিয়জন আমাদের সুখের হেতু বলিয়াই তাহাদের প্রতি আমরা স্নেহবান। কাজেই স্নেহ মমতা আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর, স্বার্থভাব হইতেই ইহার জন্ম। মানুষ যেমন নিজের সুখ কামনা করে এবং নিজের দুঃখে উদ্বেগ হয়, তেমনি সে যাহাদের স্নেহমমতায় আবদ্ধ, যাহাদিগকে সে আপনার জন বলিয়া মনে করে তাহাদের সুখে সুখী এবং তাহাদের দুঃখেও সে দুঃখী হয়। স্বজনের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ, স্বজনের হানিবান্ধিকে নিজের হানিবান্ধি বলিয়া অনুভব করে। স্নেহ বা মমতাকে বৃত্তি হইতেই এই সহানুভূতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্বজনের গণ্ডীর মধ্যেই ইহা আবদ্ধ; যাহারা স্বজন নহে তাহাদের প্রতি কোনই সহানুভূতি হয় না, বরং কোন কোন স্থলে স্বজনের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি অপরের প্রতি ঔদাসীণ্য বা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির এই মমতাবৃত্তি বৃত্তি নাই। তিনি নিজের সুখ যেমন কামনা করেন না, তেমনি মমতাবশতঃ স্বজনের সুখও কামনা করেন না; নিজের দুঃখে যেমন উদ্বেগ নাই, স্বজনের দুঃখেও তাহার কোনও উদ্বেগ জন্মে না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, এমন কি নিজের দেহ প্রাণ, কাহারও প্রতি তিনি সংকীর্ণ মমতা দ্বারা আবদ্ধ নন।

এখন কথা হইতে পারে যে চিত্তের স্নেহ, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলিই মানুষের সুখের উৎপাদক। এই বৃত্তিগুলি মনুষ্যজগতে সমাজবন্ধনের হেতু, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি। মানুষ স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনগণকে ভালোবাসিয়াই তো সংসারে যা কিছু সুখ অনুভব করে। যদি এই সুখটুকু জীবন হইতে চলিয়া যায় তবে জীবনের তো আর কিছু থাকে না। তাহা হইলে মানুষ জড় মাটি-পাথরের মত সুখদুঃখ ও স্নেহমমতাবিহীন হইয়া যায়। তবে কি গীতা মানুষকে জড় পাথরের মত অনুভববিহীন হইতে শিক্ষা দিয়াছে? না—তা নয়। আমাদের চিত্তের সংকীর্ণ অহংকার-প্রসূত যে অশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি, গীতা তাহাই পরিচাল্য করিতে বলিয়াছে। আমরা সাধারণতঃ যে মমতা দ্বারা বিচলিত হই তাহা অশুদ্ধ মনের উজ্জ্বলনা-প্রসূত; তাহাতে আবিলতা, সংকীর্ণতা বর্তমান। উহা অশংকীর্ণ বৃত্তি। গীতা এই সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে লাভ করতঃ শান্ত সম বিবপ্রেম লাভ করিতে বলিয়াছে। এই প্রেমের আনন্দ লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রাণে আমাদের মমতাবন্ধ সংকীর্ণ চিত্তবৃত্তিকে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ আমাদের চিত্ত কোনও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমরা বিরাট বা মহানের সম্মান পাই না। কাজেই এই বিরাট সত্তার মধ্যে আত্মসত্তাকে ডুবাইয়া দিতে হইলে এই স্নেহবন্ধ চিত্তবৃত্তির উর্ধ্ব উঠিতে হইবে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বজনের প্রতি স্নেহমমতা দ্বারা আবদ্ধ না হইলেও তিনি স্বজন-গীতা—৭

গণকে ত্যাগ করেন না। তাহাদের মধ্যেই তিনি বাস করেন এবং শান্ত সম প্রেমের ভাব হইতেই স্বজনগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তারপর স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট শূভাশুভ দুইই তুল্য। সাধারণ লোকে অজ্ঞানের বশে শূভাশুভ স্থির করে। যাহা বাসনার অনুকূলে তাহাই শূভ এবং যাহা বাসনার প্রতিকূলে তাহাই অশুভ বলিয়া মনে করে। ধন, জন, যশ, মান, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য—এই প্রকারের বিষয়সমূহই শূভ এবং ইহাদের বিপরীত বিষয়ই অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয়। কাজেই শূভ পাইলে মানুষ আনন্দপ্রকাশ করে এবং অশুভ উপস্থিত হইলে বিষাদগ্রস্ত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু এরূপ ভাবে শূভাশুভের বিচার করেন না। তিনি কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং তাহার নিকট কামনাবাসনার মাপকাঠি দ্বারা শূভাশুভের বিচার হইতে পারে না। সাধারণ লোকে যাহা শূভ বলিয়া বিবেচনা করে তাহা উপস্থিত হইলেও তিনি হুঁট হন না এবং যাহা অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা উপস্থিত হইলেও তিনি বিরক্ত বা শ্বেষ প্রকাশ করেন না। উভয়ই তাহার নিকট তুল্য। এরূপে শূভাশুভ সমস্ত ব্যাপারেই যিনি সমভাবাপন্ন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

কেহ কেহ 'নাভিনন্দতি' ও 'ন শ্বেষতি' শব্দের এরূপ অর্থ করেন যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কাহারও নিকট অশুভ প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে শ্বেষ বা নিন্দা করেন না। তিনি শূভাশুভ ও নিন্দাপ্রশংসার অতীত। কেহ উপকার করিলেও তাহাকে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করেন না। কাহার নিকট অপকার বা অসম্মানবহার পাইলেও তাহাকে অভিশাপ দেন না। যিনি এরূপ সমভাবাপন্ন হইতে পারেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যদা সংহরতে চারং ক্রমোহঙ্মানী ব সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

অর্থঃ : ক্রমঃ অজ্ঞান ইব (কচ্ছপ তাহার অঙ্গসকলের ন্যায়) যদা চ (যখন) অয়ং (ইনি) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে) সর্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়) সংহরতে (প্রত্যাহত করেন) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [তখন] (তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়)।

শব্দার্থ : অয়ং—এই আত্মমননশীল ব্যক্তি, এই যোগী (শ্রী) ; জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রবৃত্ত যতি (শ) ; বদ্বীথিত যোগী (ম)। সর্বশঃ—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে (ম) ; সর্বপ্রকারে। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—শব্দস্পর্শাদি সমস্ত বিষয় হইতে (ম) ; ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগ্যবিষয় হইতে। অজ্ঞান—মুখ, কর, চরণ প্রভৃতি অঙ্গসকল (শ্রী)। সংহরতে—প্রত্যাহত করে, সঙ্কুচিত করে (ম) ; অন্যায়সে প্রত্যাহত করে (শ্রী) ; সমাকর্ষণ করে (ব)।

শ্লোকার্থ : কচ্ছপ যেমন হস্তপাদাদি অঙ্গসকল নিজের মধ্যে টানিয়া লয় সেইরূপ সাধক যখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উহাদের ভোগ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মস্থ রাখেন, তখন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা : যোগী কি প্রকারে ইন্দ্রিয়সংযম করেন—কচ্ছপের সহিত তুলনা দ্বারা—তাহাই স্পষ্ট করিয়া বোঝান হইয়াছে এবং 'কিম্ আসীত' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সমগ্রুখে কোন ভীতিজনক পদার্থের দর্শন বা স্পর্শ হইলে কচ্ছপ যেমন তাহার বহিঃস্থিত ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটাইয়া ভিতরে টানিয়া লয় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়সকলের স্বাভাবিক বহিঃস্থ গতিক ফিরাইয়া অন্তঃস্থ করিয়া লন। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে মনেরই যন্ত্রাবিশেষ; ইহারা মনের বিশেষ

বিশেষ শক্তি। এই সকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই মন বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানলাভ করে। কাজেই ইন্দ্রিয়সকলের স্বাভাবিক গতি বহিঃস্থ। চক্ষু (অথবা চক্ষুর ভিতর দিয়া মন) সর্বদা বহিঃস্থ জিয়া বেড়ায় কোথায় সুন্দর দৃশ্য আছে, কণ শ্রবণ জিয়া বেড়ায় কোথায় সুমিষ্ট শব্দ শোনা যাইবে। আর যেমন সুন্দর দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি চক্ষু তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; কোনও সুমিষ্ট শব্দ শ্রবণে কণ তাহাতে আকৃষ্ট হয়। বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ের এই যে স্বাভাবিক উত্তেজনা সাধারণ মানুষ তাহা দমন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না পারিয়া মানুষ, তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। এই কারণে সকল শাস্ত্রেই ইন্দ্রিয়সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অনেকে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতি নিরুদ্ধ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পলায়ন করে। কিন্তু গীতা এরূপ পলায়নের উপদেশ দেয় নাই। কচ্ছপ ভীতিজনক পদার্থ হইতে পলায়ন করে না, পরন্তু নিজের অঙ্গগুলিকে গুটাইয়া লয়। যোগীও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পলায়ন করেন না, পরন্তু ইন্দ্রিয়ের গতিকে ফিরাইয়া অন্তঃস্থ করেন। এই যে ইন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ গতিক ফিরাইয়া অন্তঃস্থ করিয়া—ইহাই হইল ইন্দ্রিয়সংযমের আন্তরিক সাধনা। গীতা এই সাধনার উপরই বিশেষ জোর দিয়াছে। বাহ্যিক বস্তুসকল সর্বদাই ইন্দ্রিয়গুলিকে টানিয়া ধরিবে, ইন্দ্রিয়ও ঐ সকল বস্তুর দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। এই অবস্থায় বাহ্য বস্তুর দিকে উহাদের গতিকে নিরুদ্ধ করিয়া, বাহ্যের আকর্ষণকে সংযত করিয়া উহাদিগকে ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। ইহাই ইন্দ্রিয়সংযমের প্রকৃত পন্থা।

কচ্ছপ তাহার হস্তপাদাদি গুটাইয়া রাখে বটে, কিন্তু কখনও বিনাশ করে না। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ তাহার ইন্দ্রিয়গুলিকে বিনষ্ট বা অকর্মণ্য করেন না। অন্যান্য লোকের ন্যায় তাহারও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। তিনিও অন্য লোকের ন্যায় চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, কণদ্বারা শ্রবণ করেন, তাহার দৃষ্টিশক্তি কি শ্রবণশক্তি কখনও লুপ্ত হয় না, কিন্তু ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে প্রবল আকর্ষণ এবং ভোগের বিষয় প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়ের যে উত্তেজনা, তাহা স্থিতপ্রজ্ঞের হয় না। তাহার ইন্দ্রিয়সকল উপদ্রব হইয়া যথেষ্ট কিরণ করিতে পারে না। ইহারা সর্বদা মনের অধীন এবং মনেতেই বিলীন হইয়া থাকে, মন আবার বৃক্ষের অধীন এবং বৃক্ষিতে বিলীন থাকে, বৃক্ষ আত্মস্থ বা স্বর্গের সমীপে থাকে—ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।

আর একটি বিষয়েও কচ্ছপের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সাদৃশ্য আছে। কচ্ছপ নিত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই তাহার হস্তপদ গুটাইয়া রাখে। সেইজন্য উহাকে আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরের দিকে টানিয়া লন। অবশ্য প্রথমাবস্থায় এই প্রকারের সংযম অতি কঠিন কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু দৃঢ় নিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে উহা ক্রমশঃ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া থাকে। যাহারা ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করেন, কি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে দূরে অবস্থান করেন তাহাদের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয় হয় না।

গীতা এই বাহ্যিক উপায়ের ব্যর্থতা প্রদর্শন করিয়া আন্তরিক চেষ্টারই অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সাধককে স্থলবিশেষে এই বাহ্যিক উপায়েরও আশ্রয়

লইতে হয়। কোন বস্তুর প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল হইলে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। এই অবস্থায় প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকাই সম্ভব। এই উপায়ে স্থায়ীভাবে বা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয় না হইলেও ইহা দ্বারা স্থলবিশেষে যে উপকার হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবজ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

অর্থঃ : নিরাহারস্য দেহিনঃ (আহারশূন্য ব্যক্তির) বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে (বিষয়-সকল নিবৃত্ত হয়) রসবজ্জং (রস বা তৃষ্ণাকে বাদ দিয়া) অস্য (এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির) রসঃ অপি (আসক্তিও) পরং দৃষ্ট্বা (পরমাত্মাকে দেখিয়া) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়)।

শব্দার্থঃ : নিরাহারস্য—উপবাসপরায়ণ, আহারবিহীন ব্যক্তির (ব); শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহই ইন্দ্রিয়গণের আহার, যিনি এই আহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন তিনি নিরাহার, এই প্রকার নিরাহার দেহাভিমাত্রী ব্যক্তির (শ্রী); কষ্টকর তপস্যায় স্থিত মূখ্যবাস্তির (শ)। দেহিনঃ—দেহাভিমাত্রী ব্যক্তির (শ্রী)। বিষয়া বিনিবর্তন্তে—শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ বিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় গ্রহণ করে না, বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হয় (শ্রী)। অস্য—এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির (শ্রী)। রসঃ অপি—রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণাও (শ্রী); বিষয়া-সক্তিও (শ); 'রস' শব্দ এস্থলে রাগ, তৃষ্ণা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরং দৃষ্ট্বা—পরমাত্মার সাক্ষাৎ করিয়া, পরমাত্মার দর্শন ও তাহাতে স্থিতিনিবন্ধন। রসবজ্জম্—বিষয়ে অনুরাগ ব্যতীত (শ); রস [তৃষ্ণা] বর্জন করিয়া (ম); অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্ত হয়, কিন্তু রস [তৃষ্ণা] দূর হয় না।

স্নোকার্থঃ : আহার পরিত্যাগ করিলে ভোজ্যপদার্থের সহিত সংস্পর্শের অভাববশতঃ ইন্দ্রিয়ভোগের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমাত্মার দর্শনলাভ করিয়া আত্মাতেই বাস করেন তাহার আসক্তিও সমূলে নষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা : যাহারা উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের চেষ্টা করেন এখানে তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। বহুদিন ব্যাপিয়া উপবাস করিলে মানুষের ইন্দ্রিয়-সকল দুর্বল ও নিষ্কাজ হইয়া পড়ে। তখন ভোগের শক্তি কমিয়া যাওয়াতে বিষয়ভোগ হইতে অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হয়। এস্থলে উপবাসকে একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য কারণেও বিষয়ভোগের নিবৃত্তি হইতে পারে। শরীর দুর্বল হইয়া পড়িলে বা জরা বার্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগের শক্তি কমিয়া যায়। কেহ কেহ তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে দুর্বল ও নিষ্কাজ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক উপায়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিষয়ভোগের লালসা দূর হয় না। বিষয়ের যে রস অর্থাৎ বিষয়ের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের যে সুখ হয় তাহা যে আকর্ষণ সেটি বর্তমান থাকে। যদিও বাহ্যিক ভোগ নিবৃত্ত হয় তথাপি আন্তরিক আকর্ষণ থাকিয়া যায়। কাজেই চিত্তের চঞ্চলতা দূর হয় না। চিত্তের চঞ্চলতার দরুন বুদ্ধিও নির্মল, স্থির এবং একাগ্র হইতে পারে না।

তারপর আকর্ষণ থাকিয়া গেলে যে কোন সময়ে বাহ্যিক সংযমীর পতন হইতে

পারে। কারণ সময় সময় প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া এই আকর্ষণ এমন প্রবল হয় যে যোগী আর তাহা জয় করিয়া উঠিতে পারেন না, তাহার বাহ্য সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া যায় এবং প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া তিনি পতিত হন। কোনও ভোগবিষয় লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা—এবিষয়টি আমার চাই-ই, না হইলে কিছুতেই চলিবে না—এপ্রকার মনোবৃত্তিই বাসনার তীর রূপ। কিন্তু এই তীরভাব না থাকিলেও অনেক স্থলে প্রীতিকর বিষয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকিয়া যায়। এই আকর্ষণকে দূর করা বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু এই আকর্ষণ যতক্ষণ সমূলে নষ্ট না হয় ততক্ষণ ইন্দ্রিয়জয় সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে কোনও বাহ্যিক উপায় দ্বারা এই আকর্ষণের বিনাশ করা যদি অসম্ভব হয় তবে কি উপায়ে ইহাকে বিনাশ করা যাইবে? তাহার উত্তরেই বলা হইল যে একমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারিলেই কেবল যে বিষয়ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে তাহা নহে, ভোগবস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ তাহাও সমূলে বিনষ্ট হইবে। বিষয়তৃষ্ণা আপনা হইতেই দূর হইবে, সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধনাদি বাহ্যিক উপায়ের প্রয়োজন হইবে না।

মানুষ যতক্ষণ ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাস করে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হয়, ততক্ষণ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয় অসম্ভব। যতক্ষণ সে দেহমগ্ন ইন্দ্রিয়কেই 'আমি' বলিয়া মনে করে এবং দেহেন্দ্রিয় প্রাণের সুখদুঃখেই বিভ্রাণিত হয়, ততক্ষণ সে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকে জয় করিতে পারে না। কিন্তু এই অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন পরমাত্মার দর্শনলাভ করে তখনই তাহার মধ্যে প্রকৃতির স্বন্দর থামিয়া যায় এবং ভোগবস্তুর প্রতি আকর্ষণের অবসান হয়।

উপবাস ও কৃচ্ছ্রাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের চেষ্টা প্রাচীনকালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তপস্বীগণ তপস্যা দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এই উপায়ে যে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারিতেন না প্রাচীন গ্রন্থে উহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক তপস্বী বহুকাল তপস্যা করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। প্রবল প্রলোভনের সম্মুখে পড়িয়া তাহাদের সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। তথাপি এই উপায় যে একবারে নিরর্থক একথা বলা যায় না। কারণ কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ের সাহায্য হয় এবং প্রথমাভিমাত্রী উহাদের দ্বারা যে উপকার পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক উপায়ের উপর নির্ভর করিয়া যোগীর নিশ্চিত থাকে কিছুতেই কর্তব্য নহে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথানি হরন্তি প্রসভঃ মনঃ ॥ ৬০

অর্থঃ : কৌন্তেয় (হে অর্জুন) যতঃ বিপশ্চিতঃ অপি পুরুষস্য (যতশীল বিবেকবান পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রমাথানি ইন্দ্রিয়াণি (বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল) প্রসভঃ হরন্তি হি (বলপূর্বক হরণ করে)।

শব্দার্থঃ : যতঃ পুরুষস্য—প্রবক্তারী পুরুষের (শ); ইন্দ্রিয়জয়ের প্রবক্তার (শ্রী); পুনঃ পুনঃ বিষয়দোষদর্শনাত্মক যতকারী (ম); ইন্দ্রিয়জয়ের প্রবক্তার (শ্রী); পুনঃ পুনঃ বিষয়দোষদর্শনাত্মক যতকারী (শ্রী); অত্যন্ত বিবেকী (ম); পুরুষের (ব)। বিপশ্চিতঃ—মেধাবী (শ); বিবেকী (শ্রী);

শাস্ত্রাচার্যপদেশবান্ (নী)। প্রমাথীন—প্রমথনশীল (ম) ক্ষোভক (শ্রী);
অতি বলবতা হেতু বিবেকের উপমদনে সক্ষম (ম)। প্রসভং হরতি—
বলপ্রয়োগ করিয়া হরণ করে, বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া বিষয়প্রবণ করে (ব);
বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া বিকৃত করে (ম)।

শ্লোকার্থঃ : হে অর্জুন, যে বিবেকবান পুরুষ ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন
করেন এরূপ ব্যক্তির মনকেও বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল বলপূর্বক বিপথে
চালিত করে।

ব্যাখ্যা : পূর্ব দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যাহারা বাহ্যিক উপবাসাদি দ্বারা
ইন্দ্রিয়দমনের চেষ্টা করেন তাহারা সম্যক কৃতকার্ষ হন না। কারণ তাহাদের
ইন্দ্রিয়সকল ভোগাবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও চিত্তের আকর্ষণ থাকিয়া যায়।
কাজেই তাহাদের প্রকৃত ইন্দ্রিয়জয় হয় না।

কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ভোগের দোষ দর্শন করিয়া বিচারমূলে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত
করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা বুদ্ধিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়ভোগ মানুষকে পরমার্থ
হইতে ভ্রষ্ট করে। এই প্রকার বিচারবান পুরুষকেই এখানে ‘বিপশিচতঃ’ বলা
হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি সংসার, নিত্য অনিত্যের বিচার দ্বারা দেখেন যে ইন্দ্রিয়ভোগ
ক্ষণস্থায়ী, ইহা প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারে না, ভোগের দ্বারা কামনাবাসনার উপশম
হয় না। এই প্রকার বিচার করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হন না এবং
ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ এত প্রবল
যে ইন্দ্রিয় বিচারবান পুরুষেরও চিত্ত উহারা বলপূর্বক হরণ করিয়া লয়। বিবেকীর
বদ্বি তাহার মনকে ইন্দ্রিয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া উদ্ধে তুলিতে চেষ্টা করে,
অপরদিকে ইন্দ্রিয়গণ মনকে টানিয়া ভোগের দিকে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু
ইন্দ্রিয়গণ এতই বলবান যে এইরূপ যত্নবান বিচারশীল পুরুষেরও শত চেষ্টা ব্যর্থ
হইয়া যায়। যেমন বলবান চোর প্রহরী বা রক্ষকগণকে বিধ্বস্ত করিয়া সতর্ক
গৃহস্থেরও বহুমূল্য ধনরত্নাদি অপহরণ করে সেইরূপ শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গুলি
বিবেকবান ব্যক্তির বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও তাহার মনকে হরণ করিয়া লয়।

এই সংসারে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের মূর্খ
ঋষিদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। কৃষ্ণ তপস্যারত বিবেকবান
মূর্খবিগণও কোন কোন স্থলে কামক্রোধাদির অধীন হইয়াছেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায়
তপস্বীও অসন্ন্যাস রূপে মূর্খ হইয়াছিলেন। স্বয়ং বশিষ্ঠ মূর্খও কোন কোন
স্থলে ক্রোধের পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমান কালে ইহার দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখিতে
পাওয়া যায়। বিবেকবান ব্যক্তিও যদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বিমোহিত হন, তবে
অবিবেকী ব্যক্তির তো কথাই নাই। প্রত্যেকের নিজের জীবন পর্যালোচনা করিলেও
ইহার যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু বিচার দ্বারা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয়
না হইলেও তাহাদ্বারা যে ইন্দ্রিয়জয়ের বিশেষ সাহায্য হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ
নাই। কাজেই ইন্দ্রিয়জয়াল্লাবী প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের বিচারবুদ্ধি সর্বদা জাগ্রত
রাখিতে হইবে।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যস্যোদ্ভিগাণি ওস্যা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

অর্থঃ : তানি সর্বাণি সংযম্য (সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া) মৎপরঃ

(অমাতে নিবর্তিচতঃ) [ও] যুক্তঃ (সমাহিত হইয়া) আসীত (অবস্থান করিবে)
হি (যেহেতু) ইন্দ্রিগাণি (ইন্দ্রিয়সকল) যস্য বশে (যাহার বশীভূত) তস্য প্রজ্ঞা
প্রতিষ্ঠিতা (তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত)।

শব্দার্থঃ : মৎপরঃ—অহং [আমি, বাসুদেব, সর্বপ্রত্যক্ আত্মা] পর [উৎকৃষ্ট,
উপাদেয়] বাহার (শ); একান্তভক্ত, মনিষ্ঠ (ব)। যুক্তঃ—সমাহিত সন্মাসী (শ);
যোগী (শ্রী); নিগৃহীতমনা (ম)। বশে—বশবর্তী (শ্রী)। আসীত—
অবস্থান করিবে; নিবর্তাপার হইয়া থাকিবে (ম)।

শ্লোকার্থঃ : অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া অমাতে আব্রহ্মপূর্ণপূর্বক
সমাহিতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিবে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গণ বাহার বশীভূত তাহারই
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা : পূর্ব কয়েক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে উপবাসাদি বাহ্যিক উপায় দ্বারা
ইন্দ্রিয়জয়ের চেষ্টা সম্যক ফলবতী হয় না, বিচারবুদ্ধির দ্বারাও ইন্দ্রিয় সম্যক জয় করা
যায় না। ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ জয় করিতে হইলে নিজের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর
না করিয়া ‘আমার’ অর্থাৎ পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে (মৎপরঃ),
‘আমাতে’ যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

৬১ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পরমাত্মার দর্শনলাভ করিলে ভোগাবিষয়ের প্রতি
ইন্দ্রিয়ের যে আকর্ষণ তাহাও বিনষ্ট হয়। এই শ্লোকে বলা হইল যে যোগী
পরমাত্মার দর্শনলাভ করিয়া তাহাতেই যুক্ত হইয়া থাকিবেন। বুদ্ধি ঈশ্বরে যুক্ত
হইলে মন বা ইন্দ্রিয় আর তাহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিবে না। মানুষের
মন বুদ্ধির মধ্যে ইন্দ্রিয়জয়ের সম্পূর্ণ শক্তি নাই, আত্মার মধ্যেই সেই শক্তি আছে;
অতএব এই আত্মাকে লাভ করিয়া তাহাতেই যুক্ত হইয়া থাকিবে। যেমন প্রবল
দস্যুর আক্রমণ হইলে শক্তিশালী রাজাকে আশ্রয় করিয়া দস্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা
করা যায় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্বশক্তিশালী
পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করা দরকার। রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলে
দস্যু তক্ষর ঘেরূপ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে
ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হইবে, বুদ্ধিও স্থির হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়জয়ের যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার উপকারিতা সাধারণ
মানবজীবনেও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন
অত্যন্ত প্রবল হইলে অনেক স্থলে নিজের চেষ্টাদ্বারা তাহা জয় করা অসম্ভব হইয়া
উঠে। তখন ভগবানের শরণ লইয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে অনেক সময় বল
পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয় সংযত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়জয়ের পক্ষে ভগবানের আশ্রয়
লওয়াই হইতেছে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই প্রকারের ইন্দ্রিয়জয় করিয়া যে নিগৃহীত-
মন সমাহিত যোগী ভগবান বাসুদেবের প্রতি আসক্ত হন তাহার আর পতনের
আশংকা থাকে না। বলবান ইন্দ্রিয়গুলিও আর তাহাকে লক্ষ্যহীন করিতে পারে
না। এইরূপে ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া যিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন তিনিই
স্থিতপ্রজ্ঞ।

এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমে আপনাকে ভগবান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।
ইহার পূর্বে তিনিই যে ভগবান একথা বলেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ
শ্লোকে তিনি যেকথা বলিয়াছেন তাহা জীবভাবেই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে
ভগবদ্ভক্তির যে বীজ উপস্থিত হইয়াছে তাহাই পরে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সমস্তেষুপজায়তে ।
সদ্যঃ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২
ক্রোধান্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ ।
স্মৃতিবিলম্বাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

অর্থঃ : বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের)
তেষু সমস্ত জায়তে (তাহাতে আসক্তি জন্মে) সদ্যঃ কামঃ সঞ্জায়তে (আসক্তি হইতে
কামনার উৎপত্তি হয়) কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (কাম হইতে ক্রোধ জন্মে) ক্রোধাৎ
সম্মোহঃ ভবতি (ক্রোধ হইতে চিত্তের সম্মোহ হয়) সম্মোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ
(সম্মোহ হইতে স্মৃতি বিলম্ব হয়) স্মৃতিবিলম্বাৎ বুদ্ধিনাশঃ (স্মৃতিবিলম্ব হইলে
বুদ্ধির নাশ হয়) বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (বুদ্ধিনাশ হইলে মানুষ্য বিনষ্ট হয়) ।

শব্দার্থঃ : বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ—শব্দাদি-বিষয়-বিশেষের চিন্তা বা আলোচনা-
কারী পুরুষের (শ) ; বিষয়সকলের পুংসঃপুংসঃ চিন্তাকারী পুরুষের (ম, ব) ।
সদ্যঃ—আসক্তি, প্রীতি (শ) ; সম্বন্ধ (নী) ; 'ইহারা আমার অত্যন্ত
সুখের হেতু' : এই প্রকার প্রীতিবিশেষ (ম) । কামঃ—তৃষ্ণা (শ) ; 'ইহারা
আমার হউক' : এইপ্রকার তৃষ্ণা (ম) । কামাৎ—কোনও কারণে প্রতিহত
কাম হইতে (শ) । ক্রোধঃ—চিত্তজ্বালা (ব) ; আত্মার জ্বালাকর ক্রোধ (ম) ।
সম্মোহঃ—অবিরেক, কার্যকারণ বিষয়বিলম্ব (শ) ; কার্যকারণ বিবেকের অভাব (ম, শ্রী)
স্মৃতিবিলম্বঃ—শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-সংস্কারজনিত স্মৃতির ভ্রংশ (শ) ; ইন্দ্রিয়-
বিজ্ঞাদির যে প্রবৃত্তি ছিল তাহার বিলম্ব (ব) । বুদ্ধিনাশঃ—কার্যকারণ বিষয়-
বিচারে অন্তঃকরণের অব্যোধ্যতা (শ) ; আত্মজ্ঞান লাভার্থ অধ্যবসায়ের নাশ (ব) ।
প্রণশ্যতি—সর্বপুরুষার্থ লাভের অব্যোধ্য হয় (শ, ম) ; মৃত্যুতুল্য হয় (শ্রী) ;
পুনরায় বিষয়ে নিমগ্ন হয় (ব) ; সংসাররূপে পতিত হয় (ব) ।

শ্লোকার্থঃ : বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মানুষ্যের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি
হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, কামনা ব্যাহত হইলে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে অবিরেক
এবং অবিরেক হইতে স্মৃতির বিলোপ হয় । স্মৃতি বিলম্ব হইলে বিচারবুদ্ধি লোপ
পায় এবং বিচারবুদ্ধি নষ্ট হইলে মানুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয় ।

ব্যাখ্যাঃ : কি প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ সংযত করা যাইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়-
সংযমের ফল কি পূর্ব শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয় ও মন সংযত না
হইলে কি অনিষ্ট হয়, কেনন করিয়া যোগীর সর্বনাশ উপস্থিত হয় তাহাই এই শ্লোকে
বলা হইয়াছে ।

ধ্যায়তঃ বিষয়ান্ পুংসঃ—ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য কোনও বস্তু উপস্থিত হইলেই মন
অনুরাগের সাহিত উহার পর্যবেক্ষণ করে এবং উহার বিষয় পুংসঃপুংসঃ চিন্তা
করিতে থাকে । কোনও সুন্দরী রমণী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে চক্ষু তাহার
রূপসুধা পান করে । তারপর সেই রমণী দৃষ্টিপথ বাহির্ভূত হইলেও মন
তাহার রূপের চিন্তা করিয়া থাকে ।

সদ্যঃ তেষু উপজায়তে—কোনও বিষয়ের বারংবার চিন্তা বা আলোচনা হইলে সেই
বিষয়ের প্রতি মনের একটা আসক্তি জন্মে । এই আসক্তি প্রথমে অক্ষুদ্র আকারে
উপস্থিত হয়, ইহা একটা অল্প আকর্ষণ বা টানমাত্র ।

সদ্যঃ সঞ্জায়তে কামঃ—আসক্তি বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিনষ্ট বা দূরীভূত না হইলে ঐ বস্তু

পাওয়ার জন্য মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে । আসক্তির বস্তুটিকে পাওয়াই
চাই, উহা না পাইলে চলিবে না—এরূপ একটা আগ্রহ উপস্থিত হয় । ইহাই
বাসনার তীব্র রূপ ।

কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে—যতক্ষণ কামনার বস্তুটি না পাওয়া যায় ততক্ষণ প্রাণ
ছটফট করিতে থাকে । কোনও কারণে কামনাপূরণের বাধা জন্মিলে চিত্তে
একটা জ্বালা উপস্থিত হয়—ইহাই ক্রোধ । কোনও ব্যক্তিবশেব কর্তৃক কামনা
ব্যাহত হইলে ক্রোধ তাহার প্রতি ধাবিত হয় ।

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ—মনে ক্রোধের উদয় হইলে সমস্ত অন্তঃকরণ একটা মোহে যেন
ঢাকা পড়িয়া যায় । অজ্ঞান আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে । সদস্য বিচার-
বুদ্ধি লুপ্ত হয় । বুদ্ধি আত্মাকে হারাইয়া ফেলে । উহাকে আর দেখিতে
পায় না—ইহাই সম্মোহ ।

সম্মোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ—অন্তঃকরণ মোহাচ্ছন্ন হইলে শাস্ত্রাচার্যোপদেশে যে জ্ঞান
জন্মিয়াছিল তাহা আর মানসপথে উদিত হয় না ; ইন্দ্রিয়জরের, আত্মজ্ঞানলাভের
যে চেষ্টা হইতছিল তাহারও বিস্মৃতি হয় । বুদ্ধি তখন শান্ত সাক্ষী আত্মাকে
দেখিতে এবং তাহাতে নির্বিশ্রাম হইতে ভুলিয়া যায় । এই সংসারই আমাদের
জীবনের সর্বখানি বলিয়া মনে হয়—ইহাই স্মৃতিবিলম্ব ।

স্মৃতিবিলম্বাৎ বুদ্ধিনাশঃ—এইপ্রকার স্মৃতিবিলম্ব ঘটিলে আত্মজ্ঞান তিমির মন্দির নাই ।
আত্মজ্ঞানলাভই জীবনের লক্ষ্য, এইরূপ নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধি তাহার লোপ পায় ।
দুঃখক্লেশাদির আতিশয্যে বুদ্ধি যেন অদৃশ্য হয় । উহা আর তাহার প্রকৃত
কার্য সদস্য বিচার, তাহা করিতে পারে না—ইহাই বুদ্ধিনাশ ।

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে মানুষ্য ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়ে, সে
কামক্রোধপূর্ণ, শোকদুঃখময় হইয়া উঠে । মানুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় । সে
পশুরই তুল্য হইয়া পড়ে—ইহা মানুষ্যের মৃত্যুতুল্য অবস্থা । যতক্ষণ সে
বুদ্ধিকে ফিরাইয়া না পাইতেছে ততক্ষণ বলিতে পারা যায় যে সে বিনষ্ট
হইয়াছে ।

সুতরাং বিনাশ হইতে যদি আপনাকে রক্ষা করিতে হয় তবে ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বই
হইবে ।

রাগশ্বেষবিষয়ৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চ ন ।

আত্মবৈশিষ্ট্যবিধেয়াহা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

অর্থঃ : রাগশ্বেষবিষয়ৈস্তু তু (রাগশ্বেষ হইতে বিমুক্ত) আত্মবৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়ঃ
(আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা) বিষয়ান্ চরন (বিষয়সকলে বিচরণ করিয়া)
বিধেয়াহা (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি (প্রসন্নতা লাভ করেন) ।

শব্দার্থঃ : রাগশ্বেষবিষয়ৈস্তু—রাগ [আসক্তি] এবং শ্বেষ হইতে বিমুক্ত, রাগশ্বেষ-
বাহিত (শ্রী) । আত্মবৈশিষ্ট্যঃ—মনের বশীভূত (শ্রী) ; আত্মবশীভূত, স্বাধীন (ম) ।
বিষয়ান্ চরন—বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়া, বিষয়সকল প্রাপ্ত হইতে (ম) ; বিষয়
উপভোগ করিয়া (শ্রী) । বিধেয়াহা—বিধেয় [বশবর্তী] আত্মা [মন] দ্বারা (শ্রী) ;
স্বাধীনমনাঃ, মদপিপতমনাঃ (ব), ক্রিয়করিতমনাঃ (নী) । প্রসাদম্—প্রসন্নতা,
চিন্তের স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য (শ) ; শান্তি (শ্রী) ; নির্মলতা (রা) ; সাক্ষাৎকার (ম) ।

শ্লোকার্থ : নিজের চিত্ত যাঁহার বশে আছে এরূপ ব্যক্তি রাগশ্বেষবিহীন আপনার সম্পূর্ণ বশীভূত ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : বিষয়ের চিন্তা হইতে কি মারাত্মক অনর্থের উৎপত্তি হয় পূর্বের দুই শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। বিষয়ের ধ্যান হইতে মনের আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিশূন্যতা, বুদ্ধিশূন্যতা হইতে একেবারে বিনাশ। প্রশ্ন হইতে পারে বিষয় যদি এতই অনিষ্টকর হয় তবে তো বিষয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করাই শ্রেয়। এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'না—তা নয়, শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত সংসার কি বিষয় কিছুরই ত্যাগ করিবার আবশ্যিকতা নাই।' কর্ম করিয়াও কি প্রকারে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় একথা পূর্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সংসারে থাকিয়া বিষয়ভোগ করিয়াও কি প্রকারে চিত্তের প্রসন্নতা, সেইহেতু সর্বদুঃখের হানি এবং পরিশেষে স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে তাহাই এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে।

অনুকূল বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি বিরাগ, ইন্দ্রিয়গণের এই ধর্ম প্রকৃতি কর্তৃকই নির্দিষ্ট আছে। চিত্ত দ্রব্যের প্রতি জিহবার আকর্ষণ এবং তিক্ত দ্রব্যের প্রতি বিরাগ—ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ সুন্দর দ্রব্যের উপর চক্ষুর অনুরাগ এবং কুৎসিত বস্তুর উপর বিরাগ—ইহাও সর্বদাই দোঁখিতে পাওয়া যায়। যিনি ইন্দ্রিয়গণের এই স্বাভাবিক গতিকের বিরোধ করিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আপনার বশীভূত করিয়াছেন তিনি ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বিষয় পাইলেও তাহাতে অনুরক্ত হন না, অপ্রীতিকর বিষয় পাইলেও তাহাতে বিরক্ত হন না। আবার কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়েও শ্বেষ দেখা যায়। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতিকের চাপিয়া রাখিয়া অনুকূল বিষয়ের প্রতি একটা শ্বেষের সৃষ্টি করিয়া লন। যেমন অনেকে চিত্ত দ্রব্যকে, সুন্দর রূপকে, সুমিষ্ট শব্দকে বর্জন করিয়া থাকে। অনেকের বিবাহের উপর বিতৃষ্ণা হয়। এস্থলে বলা হইয়াছে যে অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক কোনটার প্রতিই অনুরাগও থাকিবে না, শ্বেষও থাকিবে না—সর্বত্র সমভাবাপন্ন হইতে হইবে।

কিন্তু মন জয় না হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয় না। মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা। অনুরাগ ও শ্বেষ বাস্তবিক পক্ষে মনেরই বৃত্তি। ইন্দ্রিয় মনের বাহন মাত্র। অশ্বারোহী যেমন সর্বদা অশ্বের উদ্দাম গতিকের সংযত করিয়া রাখে, মন তদনুরূপভাবে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে এবং বুদ্ধি দ্বারা সর্বদা মনকে সংযত করিয়া রাখিবেন। এই প্রকারে যাঁহার ইন্দ্রিয় অনুরাগ ও শ্বেষ হইতে বিমুক্ত, যাঁহার মন আত্মার বশীভূত, তিনি বিষয়ে বিচরণ করিলেও, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন।

যাহারা মনে করে যে আত্মার শান্তিলাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করা আবশ্যিক, কর্ম ত্যাগ করা দরকার, তাহাদের মত গীতার অনুমোদিত নহে। এই শ্লোকে এবং পরেও গীতা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে আত্মার শান্তি এবং প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত সংসারত্যাগ বা কর্মত্যাগ আবশ্যিক নহে। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত হইতে কামনাবাসনা বিরিত

হইয়াছে তিনি সংসারে থাকিয়াও ব্রাহ্মী স্থিতি বা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই যে চিত্তপ্রসাদের কথা বলা হইয়াছে ইহা হৃদয়ের একটা সুন্দর মধুর অবস্থা। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নিজ আনন্দেই বিভোর, সুখেও তাহার হর্ষ নাই, দুঃখেও বিষাদ নাই। কত সুখদুঃখ, আপদ-সম্পদের ঝড় তাঁহার উপর দিয়া বাহিয়া যাইতেছে, কিন্তু নির্বিকার, নিকম্প প্রদীপের ন্যায় তিনি ধীর স্থির। তাঁহার চিত্ত উদার বিশাল স্থির সমুদ্রের সমভাবাপন্ন। প্রকারে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রণে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরসোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যশুদ বুদ্ধিঃ পৰ্যবর্তিত্তে ॥ ৬৫

অর্থ : প্রসাদে [সতি] (চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে) অস্যা (ইহার) সর্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে (সকল দুঃখের অবসান হয়) প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি) আশু পৰ্যবর্তিত্তে হি (শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়)।

শব্দার্থ : প্রসাদে [সতি]—চিত্ত প্রসন্ন হইলে, চিত্তের স্বচ্ছতা জন্মিলে (ম)। সর্বদুঃখানাং—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের (শ) ; অজ্ঞানবিলসিত (ব) ; কামমূলক (নী) ; প্রকৃতিসংস্কৃত দুঃখসমূহের। প্রসন্নচেতসঃ—স্বচ্ছান্তঃকরণ যতির (শ)। বুদ্ধিঃ—বিস্তৃতা আত্মবিষয়া বুদ্ধি (রা) ; রূপ ও আত্মার ঐক্যানুশ্রয়কারী বুদ্ধি। পৰ্যবর্তিত্তে—প্রতিষ্ঠিত হয়, আত্মস্বরূপে নিশ্চল হয় (শ) ; স্থির হয় (ব) ; সুদৃঢ় হয় (নী)।

শ্লোকার্থ : চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে অর্থাৎ চিত্ত স্বচ্ছ এবং নির্মল হইলে যোগীর সকল দুঃখের অবসান হয়। যাঁহার চিত্ত স্বচ্ছ এবং নির্মল তাঁহার বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করে।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত-প্রসন্নতার কি ফল তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। কারণ যে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ তাহা না পাইলে অথবা যে বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিরক্তি তাহা উপস্থিত হইলে চিত্তে দুঃখ জন্মে। কিন্তু যাহার ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক রাগশ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে, যাহার মন আত্মার বশবর্তী, চিত্ত প্রসন্ন, তাহার আর দুঃখের কি কারণ থাকিতে পারে? ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, মন প্রশান্ত এবং সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইলে বুদ্ধির চঞ্চলতাও দূর হইবে। বুদ্ধি তখন মনের অসংখ্য কামনাবাসনা দ্বারা বিচলিত না হইয়া ঈশ্বরে সমাহিত হইবে।

এই আত্মপ্রসাদই আত্মার প্রকৃত সুখের মূল। এইরূপ শান্ত প্রসন্ন আত্মাকে কোন দুঃখই স্পর্শ করিতে পারে না, দুঃখের অবসান হয়। এইরূপ আত্মজ্ঞানে আত্মপ্রসাদে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির শান্ত বাসনামাত্র স্থিরতাকেই গীতাতে সমাধি বলা হইয়াছে।

শান্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

অর্থ : অযুক্তস্য (অযুক্ত পদার্থের) বুদ্ধিঃ ন আন্তি (বুদ্ধি নাই) অযুক্তস্য

(অযুক্ত পুরুষের) ভাবনা চ ন (ভাবনাও নাই) অভাবয়তঃ (ভাবনাবিহীন) শান্তিঃ চ ন (শান্তিও নাই) অশান্তস্য সূক্ষ্ম কৃতঃ (অশান্ত ব্যক্তির সূক্ষ্ম কোথায়)।

শঙ্কার্থঃ অযুক্তস্য—অসমাহিতান্তঃকরণ (শ), অবশীকৃতেন্দ্রিয় (শ্রী), অজিত-চিত্ত (ম) পুরুষের; অযোগীর; ‘আমাতে’ অনির্বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির (ব); ‘আমাতে’ সংযুক্তমনরহিত লোকের (রা)। বুদ্ধিঃ—আত্মরূপবিষয়া বুদ্ধি (শ); শাস্ত্রাচার্যোপদেশজিনতা আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা (শ্রী); আত্মবিষয়া শ্রবণ-মননাথ-বেদান্ত-বিচারজন্যা বুদ্ধি (ম)। ভাবনা—আত্মজ্ঞানার্ভাবনিবেশ (শ); ধ্যান (শ্রী); পরমেশ্বরধ্যান (বি); আত্মচিন্তা (ব)। অভাবয়তঃ—আত্মজ্ঞানার্ভাবনিবেশ-শূন্য ব্যক্তির (শ); আত্মধ্যানরহিত (শ্রী); পরমেশ্বরের চিন্তাশূন্য পুরুষের। শান্তিঃ—বিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তি (ব); আত্মাতে চিত্তের উপরিত (শ্রী); উপশম (শ)। অশান্তস্য—বিষয়স্পৃহাযুক্ত (রা); বিষয়তৃষ্ণাকুল (ব); আত্মসাক্ষাৎকার-শূন্য (ম) পুরুষের। সূক্ষ্ম—আত্মানন্দরূপ সূক্ষ্ম, মোক্ষানন্দ (শ্রী); নিত্য, নিরতিশয় সূক্ষ্মপ্রাপ্তি (রা)।

শ্লোকার্থঃ যাহার চিত্ত স্থির ও সমাহিত হয় নাই তাহার আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা জন্মিতে পারে না; যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই তাহার পরমেশ্বরে ধ্যান বা আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ না জন্মিলে চিত্তের শান্তি হয় না, চিত্ত শান্ত না হইলে আত্মানন্দরূপ সূক্ষ্মও হয় না।

ব্যাখ্যাঃ ইন্দ্রিয়সংযমের কি ফল তাহা পূর্ব দূই শ্লোকে বলা হইয়াছে। অযুক্ত অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অবস্থার কি পার্থক্য হয় তাহাই এখন বলা হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয় বশীকৃত হয় নাই, যাহার চিত্ত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত, তাহার ভগবদ্বিষয়ের বুদ্ধি জন্মে না অর্থাৎ যে বুদ্ধি মানুষের মনকে বিষয়ভোগ হইতে উত্তেজিত করিয়া পরমেশ্বরে সমাহিত কর সেই ব্যবসায়িক বুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় লোকের হয় না। সে ব্যক্তি পরমেশ্বরের ধ্যান বা চিন্তাও করিতে পারে না; কারণ পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির দরকার, কিন্তু অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্তের স্থৈর্য হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে পারে না, তাহার শান্তি কোথায়? যিনি শান্তিময় তাহারই চিন্তায় মন শান্ত হইতে পারে, নচেৎ বিষয়চিন্তায় চঞ্চল মন কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। অশান্তচিত্তে আত্মতৃপ্তি বা আত্মানন্দরূপ যে নির্মল সূক্ষ্ম তাহারও অনভূতি হয় না। বিষয়ভোগে যে সূক্ষ্ম জন্মে তাহা তো দুঃখেরই নামান্তর।

এই শ্লোকে মানবজীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। মানুষ সংসারে কেবলই সূক্ষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়। দুঃখকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে সূক্ষ্মের মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে—ইহার জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহা সূক্ষ্মপ্রদ তাহার লাভের জন্য মানুষ কতই না চেষ্টা করিতেছে, কত রকমের পরীক্ষা চলিতেছে, কত বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু দুঃখ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এই প্রশ্নের মীমাংসায় গীতা বালিতেছে—বাহিরের বিষয় হইতে সূক্ষ্মবৃদ্ধির এবং দুঃখনিবৃত্তির যতই চেষ্টা করা হউক তাহাতে সম্যক সফলতা লাভ করা যাইবে না। কারণ সূক্ষ্মদুঃখ অস্তরের জিনিস। কাজেই চিত্তকে সংযত ও নির্মল করিতে না পারিলে প্রকৃত সূক্ষ্ম হইতে পারে না। মন যদি অনুরাগ, শ্বেষ কামনাবাসনা দ্বারা পূর্ণ থাকে তবে সূক্ষ্মের বিস্তার আয়োজন থাকিলেও তাহাতে প্রকৃত

সূক্ষ্ম হইবে না। কোন মানুষেরই সমস্ত কামনা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। আবার কোন বিষয়ে একজনের কামনা পূর্ণ হইলে তাহা দ্বারা হয়তো অপরের কামনা ব্যাহত হয়, একজনের ধনবৃদ্ধি হয়তো অপরের দারিদ্র্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, এক-পূরণ হইতে না হইতে অপার শত কামনা চিত্তে জাগিয়া উঠে। অতএব বিষয়ের দ্বারা কামনাবাসনা পূর্ণ করিয়া সূক্ষ্মলাভ অসম্ভব ব্যাপার। তারপর অনুরাগ, শ্বেষ, দ্বন্দ্ব, হিংসা, অভিমান, অহংকার, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিগুলি মানুষকে সর্বদাই দুঃখের পথে লইয়া যায়। প্রকৃত সূক্ষ্মলাভের পথ—ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তজয়। কেবল বাহিরের প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা না করিয়া আন্তর প্রকৃতিকে জয় করিতে হইবে। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য আদর্শ—বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিয়া দুঃখের ভাগ কমাইয়া দিয়া সূক্ষ্মের ভাগ বৃদ্ধি করা। প্রাচ্য আদর্শ—আন্তর প্রকৃতিকে জয় করিয়া সূক্ষ্মদুঃখের অতীত হওয়া।

ভারতের আদর্শ যে পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা অনেক উন্নত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বাহিরকে একবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ বাহ্য প্রকৃতি ও আন্তর প্রকৃতি একই সূত্রে গ্রথিত। কাজেই বাহ্য প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থাদুটিকেও জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আন্তর প্রকৃতির জয়ই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। আন্তর প্রকৃতি জয়লাভ না করিলে বাহিরের শত আয়োজনও প্রকৃত সূক্ষ্ম দিতে পারিবে না। তাই গীতার মহাবাক্য আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—‘ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ অশান্তস্য কৃতঃ সূক্ষ্ম’—যে ঈশ্বরচিন্তা করে না তাহার চিত্তের শান্তি নাই এবং অশান্ত চিত্তের কখনও সূক্ষ্ম হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়গাণং হি চরতাং কামনোহনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবিমবাস্তসি ॥ ৬৭

অর্থঃ হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চরতাং ইন্দ্রিয়গাণং (বিষয়রত ইন্দ্রিয়গণের) যং অনুবিধীয়তে (যেটির অনুসরণ করে) তং (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ অস্তসি নাবম্ ইব (বায়ু যেমন জলমধ্যে নৌকাকে বিচালিত করে) অস্য প্রজ্ঞাং হরতি (তদ্রূপ উহার প্রজ্ঞা হরণ করে)

শঙ্কার্থঃ চরতাং—স্ববিষয়ে প্রবর্তমান (শ); স্বৈচ্ছামত বিষয়ে চরমাণ (শ্রী); অবশীকৃত (ম)। অনুবিধীয়তে—অবশীকৃত হইয়া অনুগমন করে (শ্রী); লক্ষ্য করিয়া প্রবর্তমান হয়। তং—সেই এক ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবর্তমান (শ); মন কতৃক অনুসৃত এক ইন্দ্রিয় (ম)। প্রজ্ঞাং—আত্মানাত্মবিকল্পজন্য জ্ঞান (শ); বুদ্ধি (শ্রী); আত্মবিষয় শাস্ত্রীয় বুদ্ধি (ম)। হরতি—বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে (শ্রী)। অস্য—ঐ ব্যক্তির (শ); ঐ পুরুষের বা মনের (শ্রী); ঐ সাধকের (ন, ম)।

শ্লোকার্থঃ প্রতিকূল প্রবল বায়ু যেমন জলমধ্যস্থ নৌকাকে বিপথে চালিত করিয়া নষ্ট করে সেইরূপ মানুষের মন বিষয়ভোগনিরত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যখন যেটির বশীভূত হয় তখন সেইটিই উহাকে বিপথে চালিত করিয়া পুরুষের প্রজ্ঞা অর্থাৎ আত্মবিষয়া বুদ্ধিকে বিনাশ করে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে অযুক্ত অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই।

কেন নাই তাহা এখন বলা হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়গণ কেবলই উহাদের অনুকূল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুন্দর বস্তু অনিষ্টকর হইলেও চক্ষু সর্বদা তাহা দেখিতে চায়, এইরূপ কণ্ঠ অনিষ্টকর শব্দের পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং জিহবার স্বাভাবিক আকর্ষণ সুস্বাদু বস্তুর উপর। ইন্দ্রিয়ের এই উদ্দাম গতি মন ব্যারাই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সাধকের মন যদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে না রাখিয়া কোন এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তাহা হইলে এ একটি উচ্ছ্বল ইন্দ্রিয়ই তাহার বিবেকবুদ্ধিকে নষ্ট করিতে পারে। যাহার মন ইন্দ্রিয়ের প্রভু না হইয়া উহার দাসত্ব স্বীকার করে তাহার আত্মবিষয়া বুদ্ধি যে বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণ অবশীকৃত ইন্দ্রিয় মনকে আপনার দিকে টানিয়া লয়; ইন্দ্রিয়ানুগত মন আবার বুদ্ধিকে আপনার বশে আনিয়া পুরুষকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে।

সমুদ্রস্থিত তরণীর নাবিক যদি অসাবধান বা প্রমত্ত হয় তবে প্রাণ বায়ু সেই নাবিককে সমুদ্রে ইতস্ততঃ ঘুরাইয়া অবশেষে তাহার অবলম্বন নৌকাকে জলমগ্ন করে। সেইরূপ যোগীর মনও যদি অসাবধান হয় তবে ইন্দ্রিয়সকল সেই যোগীকে বিষয়ে ঘূর্ণায়িত করিয়া তাহার বিবেকবুদ্ধিকে নষ্ট করে। এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়গণকে বায়ুর সহিত, সাধককে নাবিকের সহিত, সংসার বা বিষয়কে সমুদ্রের সহিত এবং বুদ্ধিকে নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বায়ু যেমন একদিকে বলবান অপর দিকে চঞ্চল ও উদ্দামগতি, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও অতি বলবান এবং উচ্ছ্বল। সংসার সমুদ্রেরই ন্যায় বিশাল, দূরতক্রম্য এবং বিপদসঙ্কুল। নৌকাটি যেমন নাবিকের একমাত্র সম্বল, সমুদ্র অতিক্রমের একমাত্র উপায়, বুদ্ধিও তেমনি পুরুষের একমাত্র আশ্রয় এবং সংসারসমুদ্রে অতিক্রম করিবার একমাত্র অবলম্বন। এই বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণ বিপর্যস্ত করিতে না পারে সেইজন্য সাধককে সর্বদা সাবধান ও অপ্রমত্ত থাকিতে হইবে।

মন একটি ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করিলেই যখন পুরুষের বিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, তখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় যুগপৎ বলবান হইয়া মনকে আকর্ষণ করিলে তাহার কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা একটি শ্লোকে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।^১ শ্লোকটির অর্থ হইল : কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন, ভৃঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকের একটি ইন্দ্রিয় প্রবল বলিয়া ইহারা প্রাণ হারায়। পতঙ্গ রূপে (অগ্নিতে), মাতঙ্গ রূপে, ভৃঙ্গ পুরুষের গন্ধে, কুরঙ্গ বাণীর শব্দে আর মীন রসে (বঁড়শীর খাদ্যে) মগ্ন হইয়া জীবন বিসর্জন দেয়। আর মানুষের মন যদি পাঁচটি বিষয়েই এককালে আসক্ত হয় তবে তাহার যে দুর্গতি হইবে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

তস্মাদ্ বস্য মহাবাহো নিগ্হাতানি সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়গণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

অর্থ : তস্মাৎ (সেই হেতু) মহাবাহো (হে বিশালভুজ) বস্য ইন্দ্রিয়গণ (যাহার ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে) সর্বশঃ নিগ্হাতানি (সর্ব-প্রকারে নিগ্হাত হইয়াছে) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত)।

১ শব্দাদিভিঃ পণ্ডিভিরেব পণ্ড পণ্ডমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা নরঃ পণ্ডিভিরঞ্জিতঃ কিম্ ॥

শব্দার্থ : তস্মাৎ—সেই কারণে; যেহেতু ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিতে বিবিধ দোষ হয় সেই হেতু (শ); যেহেতু মনিস্থমনাঃ ব্যক্তির আত্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয় (ব), সেই হেতু। মহাবাহো—প্রভুতবাহুবলসম্পন্ন অর্জুন। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে; শব্দার্থ-বিষয় হইতে (নী)।

শ্লোকার্থ : যেহেতু ইন্দ্রিয় মনকে টানিয়া নিজের অধীন করে এবং মন বুদ্ধিকে স্ববশে টানিয়া লয়, সেইহেতু, হে মহাভুজশালী অর্জুন, বাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা : স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংযম যে একান্ত আবশ্যিক, ইন্দ্রিয়ের অসংযম পুরুষের বুদ্ধিশূন্য করিয়া যে তাহাকে মোক্ষপথ হইতে লুপ্ত করে—এই কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া এখানে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। যেহেতু ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইলে বুদ্ধির স্বেচ্ছা নষ্ট হয়, এই কারণে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়সংযমের দরকার। ইন্দ্রিয় সংযত হইলে মন স্থির হইবে, মন স্থির হইলে বুদ্ধিও স্থির হইয়া ঈশ্বরে সমাহিত হইবে।^১

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগতি সংযমী।

যস্য্যং জাগতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মনোঃ ॥ ৬৯

অর্থ : সর্বভূতানাং (সকল জীবের) যা নিশা (যাহা রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং (তাহাতে) সংযমী জাগতি (সংযতোন্দ্রিয় ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন) যস্য্যং (যাহাতে) ভূতানি জাগতি (জীবগণ জাগ্রত থাকে) সা (তাহা) পশ্যতঃ মনোঃ নিশা (তত্ত্বদর্শী মূর্খের রাত্রি)।

শব্দার্থ : সর্বভূতানাং—সকল জীবের, রাত্রিচরস্থানীয় অস্ত্র জীবগণের (শ); বাসনা-কামনাবন্ধ জীবসমূহের। যা—আত্মবিষয়া বুদ্ধি (রা); আত্মনিষ্ঠা, আত্মসংযম, ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই প্রজ্ঞা (ম)। নিশা—রাত্রিতুল্যা, রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময়ী। সংযমী—নিগ্হাতোন্দ্রিয় ব্যক্তি (শ্রী); সংযমবান জিতোন্দ্রিয় যোগী (শ)। জাগতি—অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সাবধান থাকেন (ম); প্রবুদ্ধ হন (শ্রী)। পশ্যতঃ—আত্মতত্ত্বদর্শনকারী মূর্খের (শ্রী); আত্মদর্শনবান যোগীর (নী)।

শ্লোকার্থ : সমস্ত জীবের পক্ষে যাহা রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময় অর্থাৎ যে আত্মবিষয়ক বুদ্ধিতে জীবগণ অন্ধ, জিতোন্দ্রিয় ব্যক্তি সে বিষয়েই দৃষ্টিমান; পশ্চাত্তরে যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারে জীবগণ সচেতন তাহাতে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ সেই বিষয়ে তাহার মোটেই দৃষ্টি নাই।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে দিবাচর ও নিশাচর জীবের তুলনা করিয়া সংযমী যোগী ও অসংযতোন্দ্রিয় বিষয়ীর পার্থক্য দেখান হইয়াছে। মনুষ্যাদি জীবগণ দিবাভাগে জাগ্রত থাকে, সেই সময়েই তাহাদের চেতনা ও কর্মের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; রাত্রিকাল তাহাদের নিকট অন্ধকারময়, তখন তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে, কোন চেতনা বা চেষ্টা থাকে না। পশ্চাত্তরে পেচকাদি জন্তু দিবাভাগে নিদ্রিত, দৃষ্টিহীন ও চেষ্টা থাকে না। পশ্চাত্তরে পেচকাদি জন্তু দিবাভাগে নিদ্রিত, দৃষ্টিহীন ও চেষ্টা থাকে না, রাত্রিকালে দেখিতে পায় ও চলাফেরা করে। সেইরূপ অজিতোন্দ্রিয়

১ এই অধ্যায়ের ৫৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ভোগী লোকেরা ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্যবিষয়ে সর্বদা জাগ্রত, উহাতেই তাহাদের স্পষ্ট অনুভূতি, উহাই তাহারা বৃক্ষে এবং উহার লাভের জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করে। বিষয়সমূহ তাহাদিগের নিকট দিবার ন্যায় স্পষ্ট। অপরদিকে পরমার্থতত্ত্ব তাহাদের নিকট রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময়, আত্মজ্ঞানে তাহাদের কোনও বোধ নাই, কোন চেতনা নাই, উহা লাভের জন্য কোন চেষ্টাও নাই। পক্ষান্তরে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন মূর্খই বিষয়ভোগে নিদ্রিত, রাত্রির ন্যায় উহা তাহার নিকট অন্ধকারময়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তাহার কোনও চেতনা নাই, তাহা লাভের জন্য কোন চেষ্টাও নাই। কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিষয়ে তিনি জাগ্রত, দিবালোকের ন্যায় উহা তাহার নিকট স্পষ্ট এবং ঐ জ্ঞান লাভের জন্য তিনি সর্বদা ব্যগ্র।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

সংসারবন্ধ জীবের যে অবস্থা, যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি ইহা (জ্ঞানীর অনুভূতি) তাহার বিপরীত। এই যে স্বন্দ্রময় জীবন তাহাদের নিকট দিবসের স্বরূপ—এই জীবন তাহাদের জাগ্রতাবস্থা, তাহাদের চেতনা—এই অবস্থাতেই তাহারা কার্য করিবার, জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ পায়—এই জীবন যোগীর নিকট রাত্রিস্বরূপ, আত্মার কণ্টকের নিদ্রা ও অন্ধকার স্বরূপ। আবার তাহাদের যাহা রাত্রি, যে নিদ্রার অবস্থায় সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছা বন্ধ হয় তাহাতে সংযমী জাগ্রত হন, সেই অবস্থাতেই তাহার প্রকৃত জীবন, তাহার জ্ঞান ও শক্তির উজ্জ্বল দিবস।

আপুৰ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ

সমুদ্রমাপঃ প্রবির্শান্তি যৎ।

তসৎ কামা যঃ প্রবির্শান্তি সৰ্বং

স শান্তিমানেতি ন কামকামী ॥ ৭০

অর্থঃ : যৎ (তেন) আপঃ (বারিধারাসমূহ) আপুৰ্যমানম্ (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠঃ (সর্বদা একভাবে স্থিত) সমুদ্রং (সমুদ্রে) প্রবির্শান্তি (প্রবিষ্ট হয়) তসৎ (তদ্রূপ) সৰ্বং কামাঃ (কাম্য বিষয়সমূহ) যঃ প্রবির্শান্তি (যাহাতে প্রবেশ করে) সঃ শান্তিম্ আশ্নোতি (তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন) কামকামী ন (ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি পায় না)।

শব্দার্থ : আপুৰ্যমাণম্—নানা নদনদী দ্বারা পরিপূর্ণ (শ্রী); স্বরূপেই পরিপূর্ণ (ম); নিজেই পরিপূর্ণ (রা)। অচলপ্রতিষ্ঠম্—অচলা [স্থিরা] প্রতিষ্ঠা [অবস্থিতি] যাহার (শ), বেলাভূমিকে যে উল্লম্বন করে না (ব); অনতিক্রান্তমবদ (শ্রী, ম)। আপঃ—সর্বগ্রগত জল (শ); নদীর জলসমূহ, বৃষ্টিাদিপ্রভব জল (ম); প্রারথাক্রষ্ট বিষয়সকল। যৎ সমুদ্রং প্রবির্শান্তি—সেইরূপ সমুদ্রে কোনও হাসবৃষ্টি উৎপাদন না করিয়া তথায় প্রবেশ করে। তসৎ—সেইরূপ অর্থাৎ কোনও বিকার উৎপাদন না করিয়া। যম্—যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভোগস্বারা আর্বাঙ্করমাণ মূর্খকে (শ্রী); যে স্থিতপ্রজ্ঞ নির্বিকার পুরুষকে (ম)। শান্তিঃ আশ্নোতি—মোক্ষপ্রাপ্ত হয় (শ); দুঃখের আত্মতিক উপরিত লাভ করে। কামকামী—ভোগকামনাশীল (শ্রী); বিষয়লিপ্সু (ব) ব্যক্তি।

স্বাকার্য : স্বয়ংপরিপূর্ণ, হাসবৃষ্টিশালী, অতএব অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রে জলস্রোতসমূহ প্রবেশ করিলেও যেমন উহার কোন প্রকার হাসবৃষ্টি বা বিচলন হয়

না, তদ্রূপ বিষয়ভোগসকল সংযমীর চিত্তে সেইভাবে প্রবেশ করিলেও তাহার চিত্তের কোনরূপ বিকার বা চঞ্চলতা উৎপাদন করে না; বরং তিনি পরম শান্তিলাভ করেন। পক্ষান্তরে ভোগকামনাপরায়ণ ব্যক্তি কিহুতেই শান্তি পায় না।

ব্যাখ্যা : জ্ঞেতেন্দ্রিয় যোগীকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া তাহার সহিত ভোগকামনাশীল ব্যক্তির প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগীর চেতনা বিশাল সমুদ্রের ন্যায়। উহা প্রশান্ত, গভীর, আত্মার বিরাট শান্তিতে নিখর, নিশ্চল। অপরপক্ষে সংসারবন্ধ অন্তরী ব্যক্তির চিত্ত কদম্বাক্ত জলস্রোতের মত। কামনার সামান্য বেগেই উহা বিচলিত হয়। যেমন স্বতঃপরিপূর্ণ প্রশান্ত বিরাট সমুদ্রে নদনদী বা বৃষ্টির প্রশান্ত ছিল তেমনই থাকে কখনও উছলিয়া উঠে না অথবা বেলাভূমি আক্রমণ করে না, সেইরূপ যোগীর চিত্তও সর্বদাই আত্মানন্দে পরিপূর্ণ থাকে, কামনার কখনও উছলিয়া উঠে না অথবা সংযমের বাঁধ অতিক্রম করে না। তাহার চিত্ত চিত্তে উহার বিলীন হইয়া যায়।

এস্থলে সমুদ্রের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তের যে তুলনা করা হইয়াছে তাহার সাদৃশ্যজ্ঞাপক লক্ষণগুলি প্রাণধানের যোগ্য : (১) সমুদ্র বিশাল গভীর, যোগীর চিত্তও ভগবানে সমাহিত থাকায় তাহারই ন্যায় গভীর, সমাহীন, অনন্ত, (২) সমুদ্রে নদনদী বা বৃষ্টিদ্বারা খোঁজে না, সেইরূপ যোগীও কোন কামনাজাত সুখ খোঁজেন না, (৩) সমুদ্রে স্বতঃই পরিপূর্ণ, জলের উৎস উহার ভিতরেই রহিয়াছে, যোগীর চিত্তও তদ্রূপ—আত্মানন্দের উৎস উহার ভিতরেই রহিয়াছে, (৪) বাহির হইতে জলধারা আসিয়া পতিত হইলেও সমুদ্রে কখনও উছলিত হইয়া উঠে না, কখনও বেলাভূমি অতিক্রম করে না; সেই প্রকার যোগীর চিত্তেও কামনার বিষয়সমূহ প্রবেশ করিলেও সে চিত্তে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সামান্য কদম্বাক্ত ক্ষুদ্র নদীর ন্যায়। ক্ষুদ্র নদী স্বতঃপরিপূর্ণ নহে, উহার ভিতরে কোনও জলের উৎস নাই। বাহির হইতে আগত জলধারা দ্বারাই উহা পূর্ণ হইয়া থাকে। কামী ব্যক্তিরও ভিতরে আনন্দের কোনও উৎস নাই, বাহির হইতে কামনার যে স্রোত আসে তাহাদ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র নদীদ্বারা পরিমিত, সংকীর্ণ, অগভীর; বিষয়সক্ত লোকের হৃদয়ও সংকীর্ণ অগভীর। ক্ষুদ্র নদীর জল সর্বদাই চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ, কখনও স্থির থাকে না; কামীর চিত্তও সর্বদাই চঞ্চল, অস্থির। বাহির হইতে কোন জলধারা প্রবেশ করিলেই ক্ষুদ্র নদী উছলিয়া উঠে এবং তাঁর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়, ভোগীর চিত্তও বাহির হইতে আগত বিষয়ের সংস্পর্শে উছলিয়া উঠে এবং সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া ফেলে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমান্ চরতি নিঃস্পৃহঃ।

নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

অর্থঃ : যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্বান্ কামান্ বিহায় (সকল কামনা ত্যাগ করিয়া) নিঃস্পৃহঃ নিরহংকারঃ নির্মমঃ (স্বার্থহীন, অহংকারশূন্য ও মমতা-বিহীন হইয়া) চরতি (বিষয়ে বিচরণ করেন) সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (তিনি পরম শান্তিলাভ করেন)।

শব্দার্থ : যঃ পদমান্—যে স্থিতপ্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় পদ্রুয, যে সন্ন্যাসী (শ)।
সর্বান্ কামান্—প্রাপ্ত সমুদয় কাম্যবিষয় (ব); বাহ্য গৃহক্ষেত্রাদি, অস্তরঙ্গ
মনোগত অভিলাষসকল। বিহায়—পরিত্যাগ করিয়া (শ); তৃণতুল্য বিবেচনায়
উপেক্ষা করিয়া (ম)। নিস্পৃহঃ—শরীরজীবনমাত্রেরে স্পৃহাশূন্য (শ, ম); 'ইহা
আমার হউক' : এই প্রকার স্পৃহা হইতে মুক্ত (নী)। নিমমঃ—মমতাবর্জিত (শ),
'শরীরযাত্রামাত্রার্থে' ও 'ইহা আমার' : এই অভিমানবর্জিত (শ, ম)। নিরহংকারঃ—
বিদ্যাবতাদি নৈমিত্ত আত্মাভিমানবর্জিত (শ), 'দেহৌন্দ্রিয়ই আমি' : এই প্রকার
অভিমানশূন্য (ম); অনাস্মা দেহাদিতে আত্মাভিমানশূন্য (ব)। সং—এবম্ভূত
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ (শ)। শান্তিম্—সর্বসংশয়োপরমক্ষমা নির্বাণাখ্যা শান্তি (শ)।
অধিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মভূত হয় (শ); জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয় (ম), আত্মাকে
দেখিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয় (ব)। চরতি—জীবনমাত্র রক্ষার নিমিত্ত ভোজন করে ও
যথা তথা গমন করে (ব); সকল বিষয় ভোগ করে (নী)।

শ্লোকার্থ : যে সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ পদ্রুয সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া সর্ববিষয়ে
স্পৃহাশূন্য, কত্‌ত্বাভিমানবর্জিত ও মমতারাহিত হইয়া বিচরণ করেন (অর্থাৎ বিষয়-
ভোগ করেন) তিনি পরম শান্তিলাভ করেন।

ব্যাখ্যা : সংসারে বিচরণ করিয়াও যোগী কিরূপে শান্তিলাভ করিতে পারেন এই
শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। হৃদয়ের শান্তিলাভ করিতে হইলে সমস্ত কামনা-
বাসনা বর্জন করিয়া সমস্ত ভোগ্য পদার্থে স্পৃহাশূন্য হইতে হইবে। কাম্য পদার্থ
পাওয়ার জন্য যে তাঁর ইচ্ছা জন্মে—তাহাই স্পৃহা। এই পদার্থ আমার প্রিয়, ইহা
আমি চাই, ইহা না হইলে আমার চলিবে না, যে প্রকারে হউক ইহা পাইতেই হইবে
—ইহাই বাসনার তাঁর রূপ। ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। চিন্তকে সর্বদা
কামনাবাসনা দ্বারা বিচলিত হইতে দেওয়া চলিবে না। বাসনার তাঁরতা না
থাকিলেও অনেক স্থলে কাম্য বস্তুর প্রতি একটা আকর্ষণ থাকিয়া যায়। এই
আকর্ষণও বর্জনীয়।

তারপর মায়াবর্জিত বা মমতাশূন্য হইতে হইবে। মমতা মানদ্বয়ের চিত্তে নানা
ভাবে, নানা আকারে প্রকাশ পায়। মানদ্বয়ের দেহ এবং প্রাণ তাহার নিকট অতি
প্রিয়। প্রাণ কেহই পরিত্যাগ করিতে চায় না; দেহের সুখদুঃখেও মানদ্বয় অত্যন্ত
বিচলিত হইয়া পড়ে। মমতার ইহাই প্রথম অভিব্যক্তি। তারপর আমার স্ত্রী,
আমার পুত্র, আমার ঘর, আমার বাড়ী—এই প্রকারের মমত্ববৃদ্ধি জন্মে। মনে হয়
ইহারাই আমার সর্বস্ব, ইহারাই আমার সুখের হেতু, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমি
থাকিতেই পারি না—ইহাই মমতার তাঁর রূপ। এই মমতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া
আমার দেশ, আমার জাতি, আমার দল বা সম্প্রদায় ইত্যাদি আকার ধারণ করে।
এই যে মমত্ববৃদ্ধি অর্থাৎ 'আমার' 'আমার' বোধ ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে।

অহংকারও বর্জনীয়। অহংকারেরও একটা স্থলরূপ আছে। অনেকে ধন, জন
ও বিদ্যার গর্ব করিয়া বেড়ায়। আমি ধনী, আমি বিদ্বান, আমার কত উচ্চপদ,
আমার কত বেতন, আমার কত ক্ষমতা—অনেক লোক ইহাতে গর্ব অনুভব করে।
কেবল তাহা নহে, আকারে ইচ্ছিতে কথাবার্তায় তাহা বাহিরে প্রকাশ করে। ইহার
মূর্খ, দাম্ভিক। আবার কেহ কেহ মনে মনে গর্ব অনুভব করে বটে, কিন্তু বাহিরে
প্রকাশ করে না। বাহিরে প্রকাশ হউক বা না হউক—আমি বড়, আমি বিদ্বান—
এই প্রকারের যে অনুভূতি তাহাই অহংকারের স্থলরূপ। ইহা অতি হয় এবং

ঘৃণা, স্নেহাং সর্বথা বর্জনীয়। আমি কত, আমিই কর্ম করিতেছি—এই প্রকারের
অনুভূতি অহংকারের সুক্ষরূপ। এই আমি-বোধকেও বর্জন করিতে হইবে।
এই প্রকারে স্পৃহাহীন, মমতারাহিত ও অহংকারশূন্য হইয়া যিনি সংসারে বিচরণ
করেন, যথাপ্রাপ্ত বিষয়ভোগ করেন, তিনিই শান্তিলাভের অধিকারী হন। কারণ
কামনা, মমতা ও অহংকার—এই মনোবৃত্তিগুলি সাধারণতঃ মানবের মনে বিকোভের
কারণ সৃষ্টি করে। স্নেহাং সংসারে সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিতে হইলে ইহাদিগকে বর্জন
করিতে হইবে।

এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমূহাতি।
স্থিত্যস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণম্‌চ্ছতি ॥ ৭২

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ইহাই ব্রহ্ম স্থিতি) এনাং প্রাপ্য
ন মূহাতি (ইহাকে পাইলে কেহই মোহ প্রাপ্ত হয় না) অন্তকালে অপি
(মৃত্যুকালেও) অস্যাং স্থিত্য (ইহাতে স্থিত থাকিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্‌চ্ছতি (তিনি
ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ : ব্রাহ্মী স্থিতিঃ—সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান (শ); ব্রহ্মজ্ঞান-
নিষ্ঠা (শ্রী); সর্বকর্ম সন্ন্যাসপূর্বক পরমাখিলক্ষণা ব্রহ্মবিষয়া স্থিতি (ম);
ব্রহ্মপ্রাপ্তিকা অর্থাৎ বাহাতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তদ্রূপ স্থিতি (ব, বি)।
ন বিমূহাতি—পুনঃ সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না (শ্রী, নী); পুনরায় অজ্ঞানাজ্ঞান
হন না (ম)। অন্তকালে অপি—শেষ বয়সেও (শ); মৃত্যু সময়েও (শ্রী);
অন্তিম বয়সেও (রা)। অস্যাং স্থিত্য—কণমাগ্রে ইহাতে স্থিতি করিয়া (শ্রী);
এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকিয়া (শ)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, পূর্বোক্ত অবস্থাই ব্রহ্মে অবস্থান বা ব্রহ্মনিষ্ঠা। এই ব্রাহ্মী
স্থিতি লাভ করিলে যোগী মোহপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে পতিত হন না এবং
মৃত্যুকালেও এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকিয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বোক্ত উপায়ে সমস্ত কামনাবাসনা বর্জনপূর্বক, কামবস্তুর স্পৃহা
ত্যাগ করিয়া, মমত্ববৃদ্ধি ও অহংকারপরিণাশূন্য হইয়া পরমাত্মাতে চিত্তের সমাধানকে
ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। যে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী পদ্রুয এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন,
নিজের ক্ষুদ্র আমিষ্মকে নির্বাসন দিয়া বিরাট ব্রহ্মসত্তার বাস করিতে শিখিয়াছেন
তিনি জীবনে কখনও মোহের অধীন হন না, আত্মাকে হারাইয়া বিষয়রূপে মগ্ন হন
না। মৃত্যুকালেও সেই ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন।
গীতায় এই যে নির্বাণের কথা বলা হইয়াছে ইহা বৌদ্ধমতানুযায়ী আত্মলোপসাধন
নহে; ব্যক্তিগত সত্তাকে সেই এক অনন্ত সত্তার বিরাট সত্তার মধ্যে ডুবাইয়া
দেওয়াকে গীতাতে নির্বাণ বলা হইয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণ এত প্রবল যে ইহাদের আকর্ষণে বিবেক-
বৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ (বিপশিত্যঃ) পতন হয়। কিন্তু যিনি পরমাত্মাকে লাভ
করিয়া নিজের আমিষ্মকে বিসর্জন দিয়া তাহাতে স্থিতিলাভ করিয়াছেন তাহার আর
এ-জীবনে পতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তিনি মোহের আক্রমণ হইতে
চিরকালের তরে মুক্তিলাভ করেন। এমন কি মৃত্যুকালেও তিনি এই স্থিতি হইতে
বিচলিত হন না। মৃত্যুকালে সাধারণ মানদ্বয়ের একটা মরণ-মূর্ত্তা উপস্থিত হয়।
এই অবস্থায় মূর্খ-ব্যাক্তিরা আত্মবিস্মৃতি ঘটে, জীবনে শাস্ত্যাদি হইতে যে জ্ঞান

অজিত হইয়াছিল, যে বিবেকবৃদ্ধি জাগ্রত হইয়াছিল মরণের সময় সমস্তই সে ভুলিয়া যায়। এমন কি ইচ্ছামস্ত মনে পড়ে না। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন মরণকালেও তাঁহার এই স্থিতির ভ্রংশ হয় না। তিনি ব্রহ্মেতেই সমাহিত থাকেন, তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্যক্তি নিমর্ম, নিরহংকার ও নিস্পৃহ হইয়া সংসারে বিচরণ করেন তিনি সংসারের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়াও শান্তিলাভ করেন। এই যে শান্তি ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতির শাস্তি। এই শ্লোকের 'এষা' শব্দে পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণিত অবস্থাই বদ্ব্যখ্যায়িত। সত্তরাং ব্রাহ্মী স্থিতির লক্ষণ হইতেছে নিস্পৃহতা, নিমর্মতা ও নিরহংকার। এ প্রকারের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি সংসারে বিচরণ করিয়াও ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারেন। কাজেই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের পূর্বে অথবা পরে কোন অবস্থাতেই কর্মত্যাগের প্রয়োজন নাই। চিন্তের সম্পূর্ণ শাস্তি অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতির পক্ষে একান্ত আবশ্যিক, এই শান্তিলাভ করিতে হইলে কামনা, মমতা ও অহংকার ত্যাগ করিতে হইবে। কেবল কর্ম চিন্তের শাস্তি নষ্ট করে না, কর্মের সহিত যে কামনা, বাসনা ও অহংকার জড়িত থাকে তাহাতেই চিন্তের শান্তি নষ্ট হয়। সত্তরাং কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি ঘোগী—যিনি কামনা ও অহংকার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে পারেন—তিনিই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের যোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ সারমর্ম ॥

অজ্ঞানের দুর্বলতা

প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অজ্ঞান শরাসন ত্যাগ করিয়া শোকাত হৃদয়ে রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই স্বজনের প্রতি নহে, ইহা অস্বর্ণ্য এবং অকীর্তকর। এই কীর্তিচিহ্ন কাতরতা তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের যোগ্য নহে; অতএব হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার যুদ্ধ করাই কর্তব্য। (১-৩)

অজ্ঞান তাঁহার দুর্বলতা বৃদ্ধিতে পারিলেন, কিন্তু নিজের হৃদয়কে কিছুজ্ঞে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে না পারিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি কেন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনের গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব? ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে হয় তাহাও ভাল, তথাপি ইহাদিগকে বধ করিতে চাই না। কারণ এই সকল গুরুজনকে বধ করিয়া যে অর্থ ও কাম আমরা লাভ করিব তাহা গুরুজনের রুধিরলিপ্ত বলিয়াই আমাদের মনে হইবে এবং উহা কোনও প্রকারে সুখকর না হইয়া আমাদের দারুণ দুঃখই প্রদান করিবে। কাজেই আমরা কৌরবাদিগকে জয় করি, কি কৌরবেরা আমাদের জয় করে—ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ যাহাদিগকে বধ করিয়া আমাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও কষ্টকর সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমাদের সম্মুখে যুদ্ধার্থ অবস্থিত আছে। আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব দীনতাদোষে অভিভূত হইয়াছে, আমার পক্ষে কর্তব্য কি তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই তোমাকে ধর্মের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমি তোমার শিষ্য গ্রহণ করিলাম; আমাকে শিক্ষা দাও। আমার চিন্তে যে ইন্দ্রিয়ের শোষণকারী দুর্জয় শোক উপস্থিত হইয়াছে তাহা তোমার উপদেশ ব্যতীত কিছুতেই দূর হইবে না, এমন কি নিক্ষেপক রাজত্ব ও দেবতাগণের আধিপত্য লাভও নহে।

এই কথা বলিয়া অজ্ঞান যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশপূর্বক নীরব হইয়া রহিলেন। (৪-৯)

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অজ্ঞানের যে যুদ্ধে অনিচ্ছা তাহার প্রধানতঃ চারিটি কারণ : (১) স্বজনগণের আসন্ন মৃত্যুর আশংকাজনিত শোক, (২) যুদ্ধের নৃশংসতা, স্বজনবধ এবং তজ্জনিত কুলক্ষয়, (৩) স্বজনবধে ইহকালে দারুণ দুঃখ এবং (৪) ঘোর পাপের দরুন পরকালে নরকবাস। তাই তিনি এক একটি করিয়া উহার উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। (১০)

অজ্ঞানের শোক

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে অজ্ঞানের দারুণ শোকের নিবৃত্তি না হইলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু সাধারণভাবে সান্থনা দ্বারা এই শোক দূর করা

অসম্ভব। অজ্ঞান বা ভ্রম হইতেই শোকের উৎপত্তি, তাই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অজ্ঞানের ভ্রম নিরসনপূর্বক তাহার শোক দূর করিবার আশায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানই তোমার শোকের কারণ। তুমি দেহকেই আত্মা মনে করিতেছ। কাজেই ভীষ্ম, দ্রোণ ও অপর রাজন্যবৃন্দের দেহের বিনাশে তাহাদের আত্মার বিনাশ হইবে মনে করিয়া তুমি কাতর হইয়াছ। ইহা তোমার ভ্রম। আত্মা দেহাতিরিক্ত বস্তু। ভীষ্ম দ্রোণাদির মৃত্যুতে তাহাদের দেহেরই বিনাশ হইবে, আত্মার বিনাশ হইবে না। আত্মা অজ, সবব্যাপী, অবিনাশী, নিত্য, শাস্বত ও পুরাণ। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য। ভীষ্মদ্রোণাদি ব্যক্তিগণ জন্মের পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মৃত্যু নাই, কাজেই শোকের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। তারপর দেহেরও আত্যন্তিক বিনাশ হইবে না। আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহ গ্রহণ করিবে। মানুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ ভীষ্ম-দ্রোণাদি ব্যক্তিগণও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিবেন। কাজেই জীর্ণ বস্ত্র পরিবর্তনে মানুষ্যের যেমন দঃখ হয় না, ভীষ্মদ্রোণাদির এই জীর্ণ দেহ ত্যাগেও তোমার দঃখ করা কর্তব্য নহে। (১১—৩০)

যুদ্ধে স্বজনবধ ও কুলক্ষয়

কথা হইতে পারে যে স্বজনের মৃত্যুর জন্য শোক না হইলেও যুদ্ধ ও প্রাণিহত্যা যে ঘোর নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রাণিহত্যার ব্যাপক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষতঃ স্বজনগণকে বধ করা কিছুতেই কর্তব্য হইতে পারে না। ইহাতে কুলক্ষয় এবং তাহার দরুন বিবিধ অনিষ্ট ফলের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। এই আপত্তির উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়; ধর্মযুদ্ধ করা তোমার স্বধর্ম, তোমার কর্তব্য। অত্যাচারীর শাস্তিদান এবং ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করা প্রয়োজন হয় তবে ক্ষত্রিয়কে তাহা করিতেই হইবে। ইহাতে যদি প্রাণিবধ হয়, এমন কি, যদি আত্মীয়স্বজনের বিনাশ হয়, কুলক্ষয় হয় তাহা হইলেও ক্ষত্রিয় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না; কারণ ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোনও শ্রেয় নাই। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই মৃত্যু স্বর্গস্বারের ন্যায় এরূপ যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে তুমি স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে। (৩১—৩৩)

স্বজনবধে ইহকালে দঃখ

অর্জুনের তৃতীয় আপত্তি এই যে যুদ্ধ করিয়া স্বজনগণকে বধ করিলে ইহকালেই তাহাকে দারুণ দঃখভোগ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—স্বধর্ম পালনার্থ যদি দঃখভোগ করিতে হয় তবে তাহাও শ্রেয়। দঃখভোগের ভয়ে ধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে। তারপর যুদ্ধ না করিলেও তোমার দঃখ কম হইবে না। কারণ লোকে চিরকাল তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মরণাপেক্ষাও অধিক। তোমার অহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক কষ্ট কথা বলিবে। ইহা হইতে দঃখের বিষয় আর কি আছে! অতএব যদি ইহকালের সুখদঃখের দিক দিয়াও বিবেচনা কর তবে তোমার যুদ্ধ করাই কর্তব্য। (৩৪—৩৬)

স্বজনবধের পাপ

অর্জুনের চতুর্থ আপত্তি হইল যে গুরুজন ও স্বজনগণকে বিনাশ করিলে তাহার দারুণ পাপ হইবে এবং তাহাতে তাহার পরলোকে নরকবাস নিশ্চিত। ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—স্বধর্ম পালনার্থ যদি স্বজনগণকে বধ করিতেও হয় তাহাতে পাপ হইবে না, বরং স্বধর্ম ও কীর্তিকে ত্যাগ করিলেই পাপ হইবে। যদি যুদ্ধে হত হও তবে তোমার স্বর্গবাস সুনিশ্চিত। তারপর তুমি যদি নিজের সুখভোগ বা জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ কর তবে তোমার পাপ হইতে পারে; কিন্তু যদি সুখ-দঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ তুল্য জ্ঞান করিয়া সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর তবে কোনপ্রকারেই তোমার পাপ হইবে না। (৩৭—৩৮)

নিষ্কাম কর্মযোগ

এইরূপে অর্জুনের সমস্ত যুক্তি ও আপত্তির উত্তর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমস্তবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই বলিলেন—হে অর্জুন, তোমাকে ইতিপূর্বে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বলিয়াছি, এক্ষণে সমস্তবুদ্ধিযুক্ত কর্মের কথা বলিলাম। ইহাই কর্মযোগ। এই কর্মযোগ অবলম্বন করিলে কর্মজনিত সংসার-বন্ধনে তোমাকে আবদ্ধ হইতে হইবে না। ইহাতে প্রারম্ভের নাশ নাই, কোন প্রত্যাবর্তনের ভয় নাই। এই ধর্মের অনুসরণে অল্প কর্ম করিলেও তাহা মানুষকে সংসারের সমস্ত ভয় হইতে গ্রাণ করিয়া থাকে। এই নিষ্কাম কর্মযোগে ঈশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া তদর্থে তোমার সমস্ত কর্ম করিতে হইবে। এই ঈশ্বরপ্রীতি বুদ্ধি এক এবং নিশ্চয়াত্মিকা, পক্ষান্তরে সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি নানাপ্রকার এবং নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। (৩৯—৪১)

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—ঐসকল কর্ম সকাম, উহাতে ভোগ ঐশ্বর্যাদি লাভ হয়, কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না। বেদসকল ত্রিগুণাত্মক কাম্যকর্মের প্রকাশক। কিন্তু হে অর্জুন, তুমি ত্রিগুণের অতীত হও, সমস্ত বশব্দভাবে ত্যাগ কর এবং যোগক্ষেমের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আত্মবান হও। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির বেদে কোনও প্রয়োজন নাই। (৪২—৪৬)

নিষ্কাম কর্মযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন—হে অর্জুন, কর্মভেদে তোমার অধিকার, কর্মফলে যেন তোমার অধিকার না হয়। তুমি ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কোনও কর্ম করিও না, অথচ ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না বলিয়া কর্ম না করিবার দিকেও যেন তোমার ঝোঁক না হয়। তুমি পরমেশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সিন্ধি অসিন্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া কর্ম কর। চিন্তের সমভাবই যোগ। হে ধনঞ্জয়, ঈশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহা অপেক্ষা কাম্যকর্ম অতিশয় নিকৃষ্ট; সুতরাং এই বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। যাহারা ফলের নিমিত্ত কর্ম করে তাহারা অতি দীন। (৪৭—৪৯)

বুদ্ধিযোগের উৎকর্ষ ও ফল

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগের উৎকর্ষ ও ফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন—বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত দূকৃত, পাপ পুণ্য উভয়েরই উর্ধ্বে উঠিত হন; এই বুদ্ধিযোগেই কর্ম করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। যাহারা বুদ্ধিকে ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কর্ম করেন তাহারা জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষরূপ

অনাময় পদ লাভ করেন। হে অর্জুন, নিকাম কর্মযোগ দ্বারা তোমার বুদ্ধি যখন মোহমুক্ত ও নির্মল হইবে তখন যে সকল কাম্যকর্মের ফলের কথা তুমি শুনিয়াছ বা পরে শুনবে, তাহাতে আর তোমার স্পৃহা থাকিবে না। নানা শাস্ত্র ও লোকবাক্য শ্রবণদ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল হইয়া ঈশ্বরে স্থিতিলাভ করিবে, তখনই তোমার স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হইবে। (৫০—৫৩)

এই স্থিতপ্রজ্ঞতার কথা শুনিয়া অর্জুন জানিতে চাহিলেন যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, তিনি কিরূপ কথা বলেন এবং কিরূপ আচরণ করেন। (৫৪)

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে কোনও কামনাবাসনা স্থান পায় না। তাহার চিত্ত স্থির, অচঞ্চল; দৃগ্ধে তাহার কোন উদ্বেগ নাই, সুখে স্পৃহা নাই, তাহার আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ দূর হইয়াছে। তিনি মমত্ববুদ্ধিবর্জিত, কোন বস্তুতেই তাহার মমতাজনিত স্নেহ নাই; শূভ পাইলেও তিনি হৃষ্ট হন না, অশুভ পাইলেও তিনি শ্বেষ করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করেন এবং উহাদিগকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া অন্তঃস্থ করিয়া রাখেন। (৫৫—৫৮)

ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যকতা

উপরে যে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা বলা হইল এই ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। এই ইন্দ্রিয়সংযমের নিমিত্ত বিভিন্ন লোকে বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে দূরে পলায়ন করেন, কেহ কেহ উপবাস তপস্যাাদি কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের চেষ্টা করেন, আর বিবেকবান ব্যক্তিগণ বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমে ব্রতী হন। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক উপায়ে ইন্দ্রিয় সম্যক বিজিত হয় না। এই প্রকারের সংযমীর পতনের সম্ভাবনা থাকে। পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া তাহাতে যুক্ত হইয়া থাকাই ইন্দ্রিয়সংযমের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। অতএব হে অর্জুন, তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) যুক্ত হইয়া অবস্থান কর। (৫৯—৬১)

ইহার পর অজিতেন্দ্রিয় পদ্রুঘের কি প্রকারে বিনাশ হয় তাহাই বলা হইয়াছে। বিষয়ের সর্বদা চিন্তা করিলে পদ্রুঘের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা ব্যাহত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ক্রোধ হইতে চিত্তের মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম হয়, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। (৬২—৬৩)

জিতেন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ

বিষয়ভোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে বিষয়ে বিচরণ করিয়াও স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করা যায়। আসল কথা হইতেছে ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে, আপনার সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে, রাগশ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইলে ঐ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়ে বিচরণ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। চিত্ত প্রসন্ন হইলে সর্বপ্রকার দৃগ্ধের উপশম হয় এবং প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধিও শীঘ্র স্থির হয়। পক্ষান্তরে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মবিবারণী বুদ্ধি হয় না। যাহার ঈশ্বরচিন্তা নাই তাহার

শান্তিও নাই; অশান্তচিত্ত ব্যক্তির সুখও হইতে পারে না। একটি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলেই মানুষের প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। কাজেই যোগীকে সমস্ত ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রজ্ঞা স্থির হইবে। (৬৪—৬৮)

ব্রাহ্মী স্থিতি

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে জাগরিত; কিন্তু বিষয়ভোগে নিদ্রিত অর্থাৎ বিষয়ভোগে তাহার কোনও চেতনা বা চেষ্টা নাই। তাহার চিত্ত বিশাল সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল, নিখর, আত্মানন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ; কাম্যবিষয়সকল তথায় প্রবেশ করিলেও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন, যিনি মমতাহীন ও অহংকারশূন্য, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ উপসংহারে বলিলেন—হে অর্জুন, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীর আর মোহ হয় না এবং মৃত্যুকালেও এই অবস্থার থাকিয়া তিনি ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষলাভ করেন। (৬৯—৭২)